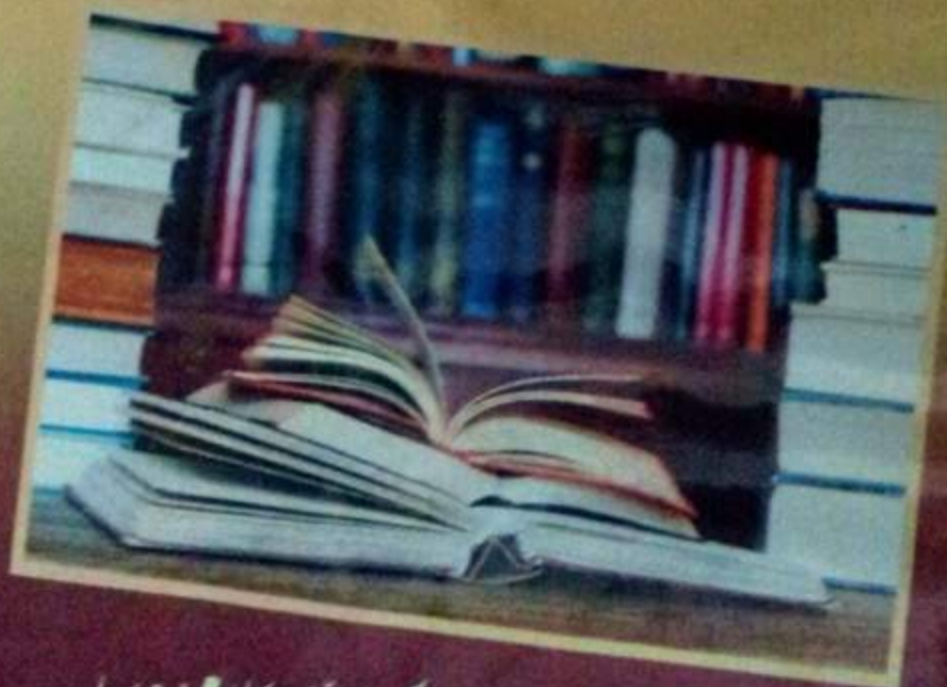

مُطَالَعَةُ الْعَرَبِيَّةِ

٦

د. أ. ع. أ. م. خ. أ. ل. م. ح. م. د. ص. ح. ب.

ایک تاریخی ہنکری اور تحقیقی جائزہ

مطالعہ بریلویت

جلد ششم
مُصَنَّفُ

ڈاکٹر علامہ خالد محمد ایم ایچ پی ایچ ڈی
ڈاکٹر اسلامک سٹڈی مینسٹر

تقریظ

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب
مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

ناشران و تاجران کتب
مکمل پوزیو پبلشرز ۲۲۷۵۵۴ قوی
حافظی

== کتاب ==

مطالعہ بریلویت جلد ششم

== مؤلف ==

ڈاکٹر علامہ خالد محمود

== اشاعت ==

۲۰۰۳ء

== ناشر ==

حافظی بکریڈوڈیو بند ۲۲۷۵۵۳ فون

HAFZI BOOK DEPOT

DEOPAND-247554 (U.P.)

Telo-fax (01336) 222311 Mobile 9412556171

فہرست مضامین

- پیش لفظ ۱۹
- ۱۹ قافلے اگلوں کی پیروی میں چلتے ہیں
- ۱۹ قرآن نے سبیل المؤمنین کی راہ قائم کر دی
- ۱۹ اہلسنت اوصائل بدعت و دستوازی راہیں
- ۲۰ حضرات پیران ہجر کی بتلائی اہلسنت کی راہ
- ۲۰ فروعی اختلافات کو برداشت کرنے پر صحابہ کا اجتناب
- ۲۱ اختلافات میں بھی ایک متفقہ راہ کا قیام
- ۲۱ حضور کی زندگی میں صحابہ فتویٰ دیتے تھے
- ۲۱ آٹھویں صدی تک سنت کی تعریف یہی سمجھی گئی
- ۲۱ حدیث میں سند خلفاء راشدین لازم ٹھہرائی گئی
- علامہ تورہشتی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق اور
- نواب صدیق حسن اس حدیث کی شرح پر متفق ۲۲
- حضرت علی کا بیان کہ ابو بکر و عمر کے فیصلے سنت ہیں ۲۲
- امام زہری کا اعلان کہ سنت اس طرح چلی ہے ۲۳
- ائمہ اربعہ صحابہ کی شاہراہ پر چلے ۲۳
- ائمہ اربعہ کو فروعی اختلافات صحابہ سے ملے ۲۴
- ائمہ اربعہ کے اختلافات بدعت کی زد میں نہیں آتے ۲۴
- ائمہ اربعہ کے معاصر ائمہ مجتہدین جن کی پیروی چلی ۲۴
- بریلویوں کے چودہویں صدی کے ائمہ اربعہ ۲۴
- نئے پیش آمدہ مسائل کا حکم مجتہد ہی بتائے ۲۵
- احمد بن حنبل فقہی اختلافات کے حق میں ۲۵
- دین کا ہر حکم اپنے درجے میں رہے گا ۲۶
- آنحضرت کے بعد امت اندھیرے میں نہیں رہی ۲۷
- ۲۸ حضرت عمر کی شہادت کہ ہم اندھیرے میں نہیں
- ۲۸ دین میں زینت کی غی غبی راہیں بیکار رہیں گی
- ۲۸ قرآن کریم کی ان اعمال زینت پر شہادت
- ۲۹ بدعت فی العقائد بدعت فی الاعمال سے اشد
- ۲۹ پہلی صدی میں بدعت کسے سمجھتے
- ۲۹ حضرت ابو مالک الاشجعی کی روایت
- ۳۰ نماز چاشت میں حضرت عمر کی روایت
- ۳۱ اذان کے بعد تجویب بدعت
- ۳۲ چھینک مارنے پر حضور پر سلام پڑھنا
- ۳۲ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت
- ۳۳ سنن دارمی کے حوالہ سے
- ۳۳ علامہ شامی کے حوالہ سے
- ۳۴ اجتماعی حلقہ ذکر کی کیا صورت ہے
- ۳۴ حضرت اویس قرنی ایک حلقہ ذکر میں
- ۳۵ شرح حدیث میں احداثی امر ناخذ
- ۳۵ امام محمد کا نثری کہ اذان میں زیادتی نہ کی جائے
- ۳۵ اصلوۃ خیر من النوم حضور کے حکم سے کیا گیا
- ۳۶ شریعت میں تقید مطلق بھی احداث ہے
- ۳۶ احداث ذات شئی اور وصف شئی دونوں کو شامل ہے
- ۳۶ جو التزام پہلے نہ تھا اب اس کا التزام جائز نہیں
- ۳۷ ایک معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے
- ۳۷ حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت
- ۳۷ من سن سے کسی نے عمل کی ایجاب مراد نہیں

- حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ ۳۷
جو خود بدعت نہ نکالے مگر انکی پیروی میں چلے ۴۰
ایک اور معارفہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے ۴۱
بدعت حسنہ کے نام سے بدعت کی ابتلاء ۴۲
حضرت امام ربانی محمد دالف ثانیؒ کی نصیحت ۴۳
مقدمہ ۴۹
قرآن کریم کی ہر تحریف سے حفاظت مسعود ۴۹
سنت کے گرد امت کا پوری وفا کا پہرہ ۴۹
بدعات سنت میں داخل ہونے کی راہیں ۴۹
چورہ ہمیشہ رات میں واردات کرتے ہیں ۴۹
شریعت اپنی بنیاد میں ایک منقولی چیز ہے ۵۰
جہلاء نے شکیمنی تقاضوں کو علمی اختلافات سمجھا ۵۰
قرآن میں اختلاف پیدا ہوتا اس کا کیا صل ۵۰
قرآن میں نصا اور اسخرا اجاد و طرح کے فیصلے ۵۰
دین کامل میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ۵۱
حضورؐ نے امت کے لیے کیا راہ عمل چھوڑی ۵۲
حضورؐ نے صحابہؓ کی بات کو بھی ساتھ رکھا ۵۲
راشدین کے لیے مہدیین کی بشارت ۵۳
بدعات کا آغاز صحابہ کے بعد سے ۵۳
پہلے تین زمانہ خیر کے مانے گئے ۵۳
بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہؓ ۵۳
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ۵۳
حضرت عمرؓ کے ہاں عبداللہ بن مسعودؓ کا مقام ۵۴
حضرت عبداللہ کے ہاں بدعت کیسے بنتی ہے ۵۵
مسجد میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا ۵۶
مسجد میں بلند آواز ذکر کرنے والے آگئے ۵۷
حضرت عبداللہ بن عمرؓ ۵۷
چھینک پر سلام پر رسول نہ کہنا ۵۸
اہل بدعت سے سلام و کلام نہ کرنا ۵۸
چاشت کی نماز کا درجہ بدل گیا تھا ۵۸
اذان کے بعد نماز کی دعوت دینا جائز نہ ۵۸
سیدنا حضرت عثمان غنیؓ ۵۸
ختہ کی تقریب پر نہ جانا ۵۸
سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ ۵۹
نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں ۵۹
اذان کے بعد پھر نماز کی دعوت نہ دیں ۵۹
حضرت حذیفہ بن الیمانؓ ۶۰
کار خیر وہی ہے جو صحابہؓ سے منقول ہو ۶۰
حضرت عبداللہ بن عباسؓ ۶۰
بدعت شیطان کی پیداوار ہے ۶۱
دور آخر میں اس محاذ پر پاک و ہند کے اکابر ۶۱
غلط بات پڑاؤ تا اولاد آدم کی شان نہیں ۶۲
بدعت کی زینت اور رونق ۶۳
مسجدوں میں خاموشی کا سماں ۶۵
رونق والے اعمال ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے ۶۵
بدعت کی لپک اور چمک ۶۶
اہل بدعت کے مختلف درجے ۶۷
بدعت فی العقائد کے مجرم ۶۸
بدعت فی الاعمال کے رسیاء ۶۹
اعمال طاعت میں اپنے التزامات ۶۹

- ۹۰ ملا علی قاری اور علامہ شاطبی کی تصدیق ۷۱ اجمال کا ثبوت کسی مفصل دعویٰ کی دلیل نہیں ۷۱
- ۹۱ دور اول کے تردک سے منع پر استدلال ۷۲ اعمال کی شکلیں پہلی سی مگر عقائد اور ۷۲
- ۹۱ طلوع فجر کے بعد نفل نہ پڑھے جائیں ۷۲ ضائع ہو جانے والے اعمال ۷۲
- ۹۱ نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں ۷۳ وہ بھی تو ایمان بالآخرت کے قائل تھے ۷۳
- ۹۲ حضرت علامہ حلبی کا بیان ۷۳ دفع تعارض کہ وہ کافر بھی تو تھے ۷۳
- ۹۲ حضرت علامہ طرطوشی کا ارشاد ۷۶ خوارج کی تحریک اور ابتداء ۷۶
- ۹۲ قل یا ایہا الکافرون کو تین قل سے نہ ملانا ۷۷ یہاں وزن کشش زمین سے آتا ہے ۷۷
- ۹۲ فتاویٰ عالمگیری کا فیصلہ ۷۸ اعمال کی مختلف قسمیں ۷۸
- ۹۳ دین خدا سے ملتا ہے یا اباحت سے بنتا ہے ۷۹ اعمال دنیا اور اعمال آخرت ۷۹
- ۹۳ بدعات کا حکم اسلام میں؟ ۷۹ پاک کلمے ہی اوپر اٹھتے ہیں ۷۹
- ۹۶ کیا بدعت گناہ ہے؟ نہیں ۸۰ کتنے نیک کام دھرے کے دھرے رہ گئے ۸۰
- ۹۶ بدعت گناہ سے بالاک کی چیز ہے ۸۱ حلال و حرام کے فیصلے توقیفی ہیں ۸۱
- ۹۶ بدعتی شفاعت سے محروم رہے گا ۸۱ حافظ ابن کثیر کے ہاں بدعت کی وسعت ۸۱
- ۹۷ بدعتی امت کے دائرہ سے نکل جاتا ہے ۸۱ من احداث فی امرنا ہذا میں احداث عام ہے ۸۱
- ۹۷ بدعت اور بدعتی میں فرق ۸۲ احداث ذات اور وصف دونوں میں ہوتا ہے ۸۲
- ۹۸ دونوں سے نفرت کی جائے ۸۳ من صنع امر اعلیٰ غیر امرنا کی روایت ۸۳
- ۹۸ حضرت پیران پیر کی دس نصیحتیں ۸۳ جو عمل کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اس کا حکم ۸۳
- ۹۸ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی ۸۳ دوسری قوم کے توبہ سے بھی جائز ناجائز ہو جاتا ہے ۸۳
- ۹۹ بدعت سمجھنے کے پانچ مبادی ۸۵ کسی عمل کا درجہ سمجھنے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا ۸۵
- ۹۹ ۱۔ بات تحطاب شرعی میں ہو رہی ہو ۸۶ کسی مستحب کو واجب کے درجے میں لے جانا ۸۶
- ۹۹ ۲۔ بدعت سنت کے مقابل سمجھی جائے ۸۷ کسی مباح کو سنت کے درجے میں میں لے جانا ۸۷
- ۹۹ ۳۔ بدعت کا موضوع تعبدی امر ہو نہ کہ دنیوی ۸۸ علامہ حلبی، علامہ طیبی، حافظ عسقلانی، ابن نجیم، ۸۸
- ۹۹ ۴۔ بدعت کی حد صحابہ کے بعد سے لی جائے گی ۸۸ علامہ طاہر فتنی اور ملا علی قاری کی چھ شہادتیں ۸۸
- ۹۹ ۵۔ بدعت کا تعلق مسائل سے نہ کہ ذرائع سے ۸۹ علامہ شامی کا فیصلہ ۸۹
- ۹۹ بدعت اصلاً و فرعاً اسلام نہیں ۹۰ دور اول کے تردک بھی نہ کرنے کی سند ۹۰

- ۱۰۰ استنباط کردہ فروع بدعات نہیں
- ۱۱۲ قرآن کی رو سے حوادث پیش آمدہ کا حکم
- ۱۰۰ قیاس اور اجتہاد احداث نہیں
- ۱۱۳ حضرت ابن عمرؓ کا سلام پڑھنے سے روکنا
- ۱۰۰ امام ربانی مجدد الف ثانی کی تصدیق
- ۱۱۴ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تصدیق
- ۱۰۱ فقہی مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے
- ۱۱۵ ماسکت عنہ فخر ماعنا
- ۱۰۱ جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے
- ۱۱۵ حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت
- ۱۰۱ کسی عمل کو کسی دوسرے عمل سے لازم کرنا
- ۱۱۶ امور مسکوت عنہما کا حکم
- ۱۰۱ ۲۔ کسی نیک کو کسی وقت سے خاص کرنا
- ۱۱۶ اصلی اباحت ہو یہ معتزلہ کی رائے ہے
- ۱۰۲ ۳۔ نیک اعمال یا کارنامہ طور پر بجالانا
- ۱۱۶ عبادات، عادات اور معاملات
- ۱۰۲ ۴۔ دین کے تقاضوں کوئی شکل دینا
- ۱۱۹ انسانی تصرفات کی دو قسمیں
- ۱۰۲ ۵۔ پیروں کی بات فتوے کے درجہ میں لینا
- ۱۱۹ حافظ ابن تیمیہ کا بیان
- ۱۰۳ نعمت الہیہ کا مفہوم
- ۱۲۰ شیخ یوسف قرضاوی کا بیان
- ۱۰۴ بدعت حسنہ کا مفہوم
- ۱۲۲ توقف اور اباحت میں فرق
- ۱۰۴ فاطمی خلفاء نے اذان میں اضافہ کیا
- ۱۲۲ اہل سنت کے ہاں اصل توقف
- ۱۰۵ بزرگان دین کا بدعت حسنہ سے اجتناب
- ۱۲۲ معتزلہ کے ہاں اصل اباحت
- ۱۰۶ بدعت شرعیہ کا مفہوم
- ۱۲۲ اباحت کو اصل بنانے کے اثرات
- ۱۰۶ دنیوی ایجادات بدعات نہیں
- ۱۲۵ سنت کی آفاقیت
- ۱۰۷ تعبدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے
- ۱۲۶ بدعت سے اجتناب کے اعتقادی فوائد
- ۱۰۸ دنیوی امور میں نقل موجود ہونا ضروری نہیں
- ۱۲۶ ۱۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ
- ۱۰۸ مولانا احمد رضا خان کا دین مذہب
- ۱۲۷ عقیدہ اباحت سے بچنے کی ضمانت
- ۱۰۸ بریلویوں نے ایجاد بدعات کی کیا راہ نکالی
- ۱۲۷ تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت
- ۱۰۹ علامہ ابن ہمام نے اباحت کا کیا درجہ بتلایا
- ۱۲۸ صحابہ پر تنقید کرنے کی حفاظت
- ۱۱۰ اباحت کے اصل ہونے سے مراد
- ۱۲۹ خاندان رسالت سے محبت کا ثروم
- ۱۱۱ شریعت روایت اور استنباط سے لی جاتی ہے
- ۱۳۰ آل رسول کی تعظیم و محبت
- ۱۱۱ شاد ولی اللہ محدث دہلوی کی تصریح
- ۱۳۰ حضرت مفتی محمد شفیعؒ کا بیان
- ۱۱۲ مسائل پیش آمدہ تین طرح کے ہیں
- ۱۳۰ ماصیبت بھی ایک اعتقادی بدعت ہے

- ۱۵۲ **افتتاحیہ** ۱۳۱ ایجاد بدعت افتراء علی الرسول کا دوسرا نام ہے
- ۱۵۲ بحر ظلمات من امواج المبدعات ۱۳۱ بدعت کو اچھا جاننا رسالت پر خیانت کا گمان ہے
- ۱۵۲ بدعات کا حملہ بے علم لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے ۱۳۱ بدعت کو سنی کہنے کا گناہ
- ۱۵۲ وہ شکم پرست مولویوں کے چنگل میں ۱۳۲ بدعتی کی صحبت کا کفر سے بھی زیادہ خطرناک
- ۱۵۲ پھنسے رہتے ہیں ۱۳۲ حقائق و معانی حیات کے لباس میں
- ۱۵۳ بدیشی حکومتیں اور تفریق پیدا کرتی ہیں ۱۳۲ بدعت نسبت گناہ کفر سے زیادہ قریب ہے
- ۱۵۳ ہندوستان میں سواد اعظم کی تقسیم ۱۳۳ بدعت جہالت کے سائے میں چلتی ہے
- ۱۵۳ مولوی فضل رسول کو گیارہ روپیہ یومیہ ۱۳۳ بدعت کو عالم مثال میں دیکھئے
- ۱۵۴ خیموں کی مجلسوں میں رونق ۱۳۳ بدعت کی اہل بدعت کے لئے اضافی آفات
- ۱۵۴ بدعات ایک گہرا بحر ظلمات ہے ۱۳۵ ۱۔ بدعتی کو پناہ دینے کی آفت
- ۱۵۵ مختلف ممالک میں اپنی اپنی بدعات ۱۳۶ ۲۔ بدعتی کی کوئی دوسری نیکی بھی قبول نہیں ہوتی
- ۱۵۵ مولانا احمد رضا خاں سے وصیت سے ۱۳۷ ۳۔ بدعتی کا اکرام تو جین اسلام کا موجب ہے
- ۱۵۴ ایک سال کی روٹیاں ۱۳۸ ۴۔ بدعتی کے سوائے خاتمہ کا اندیشہ
- ۱۵۵ بدعات سنن نبوت کے گرد گناہوں کی باز ۱۳۹ ۵۔ بدعات پر خاموشی اختیار کرنا بڑا جرم ہے
- ۱۵۵ کلمہ نماز صدقات پر عمل میں بدعات ۱۴۰ بدعتی حوض کوثر سے محروم واپس ہوں گے
- ۱۵۵ حج کو بے اثر کرنے کیلئے باجماعت نماز چھوڑنا ۱۴۱ بدعتیوں کا آخرت میں مسخ اشکال ہوگا
- ۱۵۶ عید میلاد کو نام سے ایک تیسری عید ۱۴۱ ایک بدعت کئی بدعتوں کو کھینچتی ہے
- ۱۵۸ شجرہ بدعات (پچاس عنوانات) ۱۴۲ ہر بدعت اپنے ساتھ کچھ سنتوں کو مٹاتی ہے
- ۱۶۲ **سنت کے بھٹکے کھان جا اٹکے** ۱۴۲ بدعت اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے
- ۱۶۲ کلمہ ہر حضور کی رسالت کا اقرار ۱۴۳ علماء حق کی بدعت سے بچانے کی کوششیں
- ۱۶۲ کلمہ میں اقرار شہادتمین ہے ۱۴۵ بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ
- ۱۶۳ ایمان اور اسلام میں فرق نہ کیا جائے ۱۴۷ بدعت سے نفرت پیدا کرنے کا عمل
- ۱۶۵ اہل بدعت کی کلمہ میں بدعت کی غلط رائیں ۱۴۷ حضور کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم
- ۱۶۵ عمل کی میت بدل جائے وہ مسنون نہیں رہتا ۱۴۷ حضور کی محبت کو بدعت سے نفرت لازم
- ۱۶۶ اہل میت کے ہاں کھانا پہنچانا مسنون تھا مگر ۱۴۷ یہ عمل بھی بدعت ہو گیا اور متروک ٹھہرا
- ۱۶۷ ۱۴۷

- نماز چاشت مسنون تھی مگر بیت بدلنے سے اسے بھی بدعت ٹھہرایا گیا ۱۶۸ کیا بالجہر ناجائز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے ۱۸۴
- کلمہ کے گرد بچھانے گئے کانٹے ۱۶۹ حدیث ابن عباسؓ پر ابن حبیب کی رائے ۱۸۴
- بیروں کے پیچھے کلمہ پڑھتے چلنا ۱۶۹ کیا یہ ذکر بالجہر محض ایک فوجی کاروائی تھی ۱۸۴
- روزنامہ جنگ لندن کی ۱۹۹ء کی شہادت ۱۷۰ حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان ۱۸۴
- بریلویوں کا ایک استدلال اور اس کا جواب ۱۷۱ رفع صوت بالذکر پر حافظ ہصاص کی رائے ۱۸۵
- فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ۱۷۱ رفع صوت بالذکر پر علامہ نفیسی کی رائے ۱۸۵
- حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ۱۷۲ حافظ عینی کی رائے ۱۸۵
- ابو معبد راوی کا اپنی روایت سے انکار ۱۷۲ ذکر بالجہر کی یہ روایت منسوخ ہے ۱۸۶
- یہ روایت اصول حنفیہ پر لائق احتجاج نہیں ۱۷۲ ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات ۱۸۶
- چاروں مذاہب میں یہ پسندیدہ نہیں ۱۷۲ جہاد میں مقابلے کے بلند نعرے ۱۸۷
- حافظ ابن کثیر کی شہادت ۱۷۳ دشمنوں کو مروعوب کرنے کا حکم ۱۸۷
- علامہ حلبی حنفی کی شہادت ۱۷۳ لڑائی کا ایک چال ہے الحرب خدمۃ ۱۸۷
- مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف ۱۷۴ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کیوں؟ ۱۸۸
- مولانا غلام رسول صدر مدرسہ نقشبندیہ ۱۷۴ تکبیرات عید الاضحیٰ کا جہر نفس سے ثابت ہے ۱۸۸
- سجادہ نشین علی پور کی تصدیق ۱۷۵ تکبیرات عید الفطر عید الاضحیٰ پر قیاس کی گئیں ۱۸۸
- اصول احناف پر نکلا راوی ساقط ہوگا ۱۷۹ حضرت امام سے صاحبین کا اختلاف ۱۸۸
- حدیث ابن عباسؓ میں نچلے راوی کا اختلاف ۱۸۰ حج اور عمرہ کا احرام اور تلبیہ پکارنا ۱۸۸
- امام کمرخی ایسی روایت سے احتجاج نہیں مانتے ۱۸۰ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضورؐ سے روایت کیا ۱۸۹
- شافعیہ کے اصول پر اس روایت میں غور ۱۸۱ علامہ نووی کا بیان ۱۸۹
- مالکیہ کے ہاں ذکر بالجہر کا درجہ ۱۸۱ تراویح میں تسبیح کا جہر ۱۸۹
- حنابلہ کے ہاں ذکر بالجہر کا درجہ ۱۸۱ اذان و اقامت میں لٹنی گھنٹیں بدعات ۱۹۹
- چاروں فقہی مذاہب کا اجماعی فتوے ۱۸۲ اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ ۱۹۹
- علامہ عینی کا حدیث ابن عباسؓ پر ایک لطیف تبصرہ ۱۸۳ حضرت بلالؓ کی اذان میں صلوٰۃ و سلام نہ تھا ۱۹۹
- ذکر بالجہر ناجائز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے ۱۸۳ اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ۱۹۹

- ۱۹۹ بریلوی مولویوں کا طریق واردات
- ۲۰۰ عمومی احکام سے تخصیصات قائم کرنا
- ۲۰۰ مطلق حکم درود سے اذان میں درود لانا
- ۲۰۰ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر گامزن
- ۲۰۰ شیطان کی خیر خواہی ایک دے انداز میں
- ۲۰۰ شیطان کے نماز پڑھنے کا عقیدہ
- ۲۰۱ شیعوں کے اذان میں اضافہ کرنے سے استناد
- ۲۰۱ مصر کے فاطمی حکمران اسماعیلی عقیدہ پر تھے
- ۲۰۱ اذان میں السلام علی الملک الظاہر کا اضافہ
- ۲۰۱ ابن بابویہ قمی نے مفوضہ پر لعنت کی
- ۲۰۳ اذان میں درود ملانے کی ایک بریلوی دلیل
- ۲۰۳ سننے والا صلوٰۃ پڑھے اس سے دلیل لانا
- ۲۰۴ درود دعا ہے اور دعا آہستہ چاہئے
- ۲۰۴ ذکر اور درود میں فرق
- ۲۰۵ فتاویٰ عالمگیری میں ہے دعا آہستہ کہو
- ۲۰۵ ہدایہ کی شرح فتح القدیر کا حوالہ
- ۲۰۵ البحر الرائق میں درود آہستہ پڑھنے کی صراحت
- ۲۰۶ کشتی میں گھبراہٹ کے وقت بھی درود آہستہ
- ۲۰۶ جہاد میں اسلحہ کو دیکھتے بھی درود آہستہ
- ۲۰۷ حدیث دارقطنی اور بیہقی سے استدلال
- ۲۰۷ اذان میں صلوٰۃ و سلام آٹھویں صدی میں لایا گیا
- ۲۰۷ لوگوں کی جنس بدلنے لگی
- ۲۰۸ ۲۔ اذان میں حضورؐ کے نام پر اپنے انگوٹھے چومنا
- ۲۰۸ اپنے انگوٹھوں کو حضورؐ کے انگوٹھے سمجھ لینا جائز ہے
- ۲۰۸ مولوی محقر احمد کا اشتہار واجب الاعتبار
- ۲۰۹ حضرت ابو بکرؓ نام پر ایک روایت گھڑی گئی
- ۲۰۹ موضوعات کی کتابوں میں التلخیص سے مراد کیا ہے
- ۲۱۰ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ کہ یہ منسوخ نہیں
- ۲۱۰ ضعیف حدیث پر اسے ثابت سمجھ کر
- ۲۱۰ عمل کرنا جائز نہیں
- ۲۱۱ موضوع حدیث کو ضعیف سمجھ لینا درست نہیں
- ۲۱۱ علامہ سیوطی کا ان روایات کے موضع ہونے کا فتویٰ
- ۲۱۲ مفتی احمد یار انگوٹھے نہ چومتے انگلیاں چومتے تھے
- ۲۱۲ مولانا احمد رضا خاں کا کاذوق انگوٹھے چومنے کا تھا
- ۲۱۳ حضرت آدم کے انگوٹھوں میں نور چمکایا گیا
- ۲۱۳ مفتی احمد یار نے یہ روایت کہاں سے لی
- ۲۱۳ نعیم الدین نے یہ روایت انجیل سے لی ہے
- ۲۱۳ بعض درویشوں کے تجربات
- ۲۱۳ جو عمل بطور علاج ہوا اسے دینی مسئلہ نہ سمجھو
- ۲۱۴ فتاویٰ صوفیہ میں اسے مستحب کہا گیا
- ۲۱۴ امام ربانی کا فتویٰ کہ صوفیہ کی باتیں حجت نہیں
- ۲۱۴ محمود احمد رضوی کا فتویٰ کہ کسی مستحب کو ضروری
- ۲۱۴ سمجھ لینا شیطان کے داؤ میں آنا ہے
- ۲۱۴ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تائید
- ۲۱۵ مفتی عبدالرحیم لاچپوری کا فتویٰ
- ۲۱۵ علامہ طاہر اسے اوپر لانے کو مکروہ کہتے تھے
- ۲۱۵ حافظ ابن حجر کا فتویٰ کہ ایسے عمل کس طرح مکروہ
- ۲۱۵ بنتے ہیں
- ۲۱۵ مفتی کفایت اللہ کا ارشاد کہ یہ صرف بطور علاج
- ۲۱۶ ہو سکے

- ۳۔ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو ۲۱۶
- مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ کہ موجودہ عمل بدعت ہے ۲۱۶
- حضرت عثمانؓ پر بدعت قائم کرنے کا الزام ۲۱۶
- اوج شریف سے مولانا احمد رضا خاں کی تردید ۲۱۶
- مولانا معین الدین اجیری نے القول الاظہر لکھا ۲۱۷
- فدہ حنفی کا فیصلہ مرقی الفلاح میں دیکھئے ۲۱۷
- ۴۔ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونا ناجائز بتلانا ۲۱۷
- مدینہ منورہ کے عمل کی شہادت امام مالک سے ۲۱۸
- اس میں لوگوں کی اپنی ہمت اور طاقت کا اعتبار ہے ۲۱۸
- امام مالک خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے ۲۱۸
- علامہ یعنی کا فتویٰ کہ اس میں جمہور امام مالک کے ساتھ ہیں ۲۱۸
- حضرت عمرؓ صفیں سیدھی کر کر تکبیر کہتے ۲۱۹
- حضرت عثمانؓ صف کھڑی ہونے کے بعد کندھے ملانے کو کہتے ۲۱۹
- حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں نہ کہ قد قامت الصلوٰۃ کا انتظار کریں ۲۲۰
- اس کے بعد کوئی نہ بیٹھا ہے ۲۲۰
- حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا اس سے تاخیر نہ کرنے کے لیے کہا نہ کہ پہلے کھڑا نہ ہو ۲۲۰
- علامہ طحاوی کا فیصلہ شرعی درمختار میں ۲۲۱
- حضرت سعید بن المسیب کا فتویٰ ۲۲۱
- حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فتویٰ ۲۲۲
- ۲۲۲ ترک مستحب سے کراہت لازم نہیں آتی ۲۲۲
- امام کے آنے سے پہلے کھڑا ہونا ممنوع ہے ۲۲۲
- وبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا ۲۲۳
- کان میں اذان کہلوانے کی کوئی اصل نہیں ۲۲۳
- ذکر میت کے وقت اذان کہنا ثابت نہیں ۲۲۳
- جن سامنے آجائے تو اذان کہہ سکتا ہے ۲۲۳
- نماز میں لانی گنہیں بدعات** ۲۲۴
- ۱۔ مزارات پر نماز پڑھنے کی فضیلت ۲۲۴
- ۲۔ تشہد میں نیت بدلنا اور حضورؐ کی طرح ہمت لگانا ۲۲۴
- جو عالم صرف ہمت سے منع کرے اسکی مخالفت ۲۲۵
- لفظ ہمت کے معنی شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ۲۲۷
- بت پرستی کی ابتدا تصاویر سے (احمد رضا) ۲۲۸
- ان کی طرف دھیان باندھنے سے عبادت میں لذت ۲۲۸
- بت پرستی کی ابتدا قبر پرستی سے ہوئی (شامی) ۲۲۸
- ۳۔ مکہ و مدینہ میں وہاں کے اماموں سے گریز پائی ۲۲۹
- ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور جمعہ چھوڑنا ۲۲۹
- مدینہ منورہ کا دجال کے فتنے سے تحفظ ۲۲۹
- ۴۔ نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دعا ۲۲۹
- حضرت امام ربانی کے جنازہ کے بعد دعا کی گئی ۲۳۰
- میت کے لئے نماز جنازہ کے اندر دعا ۲۳۰
- فاء تفصیل کی چند مثالیں ۲۳۰
- اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ۲۳۰
- اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا وجوهکم ۲۳۱
- واذا استأتموہن فاستلوہن ۲۳۱

- فقہانے اس کے معنی نماز کے اندر دعا کے کیے ہیں ۲۳۱
 متخلص الدعاء للجنائزۃ فی التکبیرات ۲۳۲
 مشکوٰۃ میں اس دعا سے مراد اللھم اغفر لحسینا ومیتنا
 لی گئی ہے ۲۳۲
 تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے ۲۳۳
 نماز جنازہ میں تین حقوق ۲۳۳
 دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاری کا فتویٰ ۲۳۳
 میت کے لئے چوتھی تکبیر سے پہلے ۲۳۳
 اس سے دعا بعد الجنائزہ پر استدلال غلط ہے ۲۳۳
 عبد اللہ بن ابی وحی کی لڑکی کی نماز جنازہ
 اور اس میں مفتی احمد یار کی مغلطہ دی ۲۳۴
 عبد اللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب کی
 نماز جنازہ عاتبانہ میں دعا بعد جنازہ ۲۳۵
 عبد اللہ بن سلام کی دعا میں شمولیت کی استدعا ۲۳۵
 نماز غوشہ کا اضافہ ۲۳۶
 عراق کی طرف گیا رہ قدم چلے اور گیا رہیوں پر
 ٹھہرے ۲۳۶
 مدد اللہ کے رسول سے حضرت غوث پاک سے
 مانگے ۲۳۶
 نماز میں سارا دھیان غوث پاک پر جائے ۲۳۶
 نماز میں بیگانہ عورت پر نگاہ ہو سکتی ہے ۲۳۶
 قصد ایسا کرنا بھی صرف مکروہ ہے ۲۳۶
 کیا ایسا کرنا نماز میں ہی ہو سکتا ہے؟ ۲۳۶
 درود شریف کے گروہ لانی گنہیں بدعات ۲۳۷
 ۱۔ درود سلام کو پاؤں بلند پڑھنا ۲۳۷
 آنحضرتؐ کے حضور آواز دہی رکھنے کا حکم ۲۳۷
 ۲۔ درود شریف سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا ۲۳۸
 سلام سے درود بھی ادا سمجھا جائیگا ۲۳۸
 ۳۔ درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہنا ۲۳۹
 حنفیہ کے ہاں افراد کو مکروہ نہیں ہے ۲۳۹
 قیام بوقت سلام ۲۴۰
 محمود احمد رضوی کا بدعت توڑ بیان ۲۴۰
 شاہ فرید الحق کی باہمی اتحاد کے لیے تجویز ۲۴۰
 ۵۔ درود شریف کو دنیاوی مقاصد کے لیے
 استعمال کرنا ۲۴۰
 انگریز کارنگ کی شان ظاہر کرنے کے لیے سبحان
 اللہ کہنا یا درود شریف پڑھنا ۲۴۱
 پہرے دار کا تتبع یا درود پڑھنا ۲۴۳
 کسی بڑے آدمی کی آمد پر درود شریف پڑھنا ۲۴۳
 سوتوں کو جگانے کے لیے درود پڑھنا ۲۴۳
 خطبہ کے دوران حضورؐ کے نام پر درود پڑھنا ۲۴۳
 تکیہ کلام کے لیے درود شریف پڑھوانا ۲۴۳
 کسی واعظ کے آنے پر قرآن وحدیث روک کر
 سلام و قیام اور درود سے اس کا استقبال ۲۴۳
قبروں پر کی جانے والی بدعات ۲۴۴
 قبروں کو وارثت میں شامل کرنا ۲۴۴
 ۱۔ عید قبور جسے عرس بھی کہتے ہیں ۲۴۴
 زیارت قبور اور عید قبور میں فرق ۲۴۵
 قبروں پر سالانہ حاضری یا اجتماعی حاضری ۲۴۶
 قرون اولیٰ میں کہیں نہ ہوتی تھی ۲۴۶

- ۲۵۸ حضور کا ارشاد میری قبر کا عید نہ بنانا
۲۴۶ اس حدیث کی شرح شاہ ولی اللہ سے
۲۵۹ عید قبور سب بدعتوں میں بڑی ہے
۲۴۷ شاہ صاحب کی بمعات کی عبارت کا مطلب
۲۵۹ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے ہاں عرس سالانہ
۲۴۸ عید قبور کو ہی کہتے ہیں
۲۴۸ اجیر شریف جا کر حاجات طلب کرتا
۲۴۸ حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ
۲۴۹ قبروں پر سالانہ حاضری کا حکم
۲۵۰ وقت فاتح کھانا سامنے رکھنا بیکار ہے
۲۵۱ قبور شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات
۲۵۱ کسی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر کرنا
۲۵۱ کسی نیک کام کے لیے کسی خاص دن کا التزام
۲۵۳ تعین اعتقادی اور التزامی
۲۵۳ تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات
۲۵۶ ۲۔ قبروں کے عرق غلاب سے غسل
۲۵۷ غسل کے لیے قبریں کچی کی گئیں
۲۵۷ امام محمد قبروں کو پلستر کرنا مکروہ کہتے تھے
۲۵۷ علامہ طبری کہتے ہیں یہی ہمارے تینوں امام کہتے ہیں
۲۵۷ قاضی ثناء اللہ اسے حرام قرار دیتے رہے
۲۵۷ مزار کو غسل دینے کے بعد دان کا تقاضا
۲۵۷ مہنگائی کے دور میں زندوں کی پروا نہیں رہتی
۲۵۸ منوں گلاب کا عرق ضاء کیا جاتا ہے
۲۵۸ اس غسل سے لوگ بوتلیں بھر کر لے جاتے ہیں
۲۵۸ غسل دینے والے علماء اس دھوون کو اپنی داڑھیوں
- پر ملتے ہیں اور اس سے برکت ڈھونڈتے ہیں
۳۔ قبروں پر پھولوں کی چادریں
غذاب والی قبروں کی نشاندہی ہوتی ہے
غذاب میں تخفیف کا اصل باعث
بریلوی عقیدہ کہ غذاب میں کمی بڑے سے ہوئی
نہ کہ محض حضور کی دعا سے
یہ حضور کی دعا کے بارے میں گستاخ لہجہ ہے
۴۔ قروں پر نذرین
زار سمجھتا ہے کہ وہ نذرانہ حضرت کو دے رہا ہے
اس سے تسلیم اموات کا غلط عقیدہ بنتا ہے
جانماد کی تقسیم میں قبر کی قیمت ڈالی جاتی ہے
فقہ حنفی میں ان نذروں کو حرام کہا گیا ہے
علامہ شامی نے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں
علامہ آلوسی کے ہاں اس پر عمل نہیں پایا گیا
مجتہدین امت کے خلاف جانا گمراہی ہے
قبروں پر شرک کے اعمال قتل و زنا سے بدتر ہیں
۵۔ نذر کیے گئے بکرے اور مرغے
امام ربانی مجدد الف ثانی کے ہاں مزاروں کے
پاس ذبح حیوانات کا عمل داخل شرک ہے
۶۔ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا
سید احمد بدوی کے مزار پر ایک تاجر کی حاضری
مزاروں کے گرد حجرے کیا اسی لیے ہوتے ہیں
بیٹوں کے ہوئے کیا تیم پوتے کو وراثت ملے گی
پورا قصہ مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں
۷۔ عورتوں کی عرسوں پر حاضری

- زیارت قبور کی اجازت صرف مردوں کو ملی تھی ۲۶۷ عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں لفظ اذان لغوی معنی مولانا احمد رضا عورتوں کو قبروں پر جانے سے سختی میں ہے عربی میں نہیں ۲۷۷ سے روکتے تھے ۲۶۷ لفظ اذان قرآن میں مختلف معانی میں ۲۷۸ علامہ مبنی نے اکثر علماء سے عورتوں کا مزارات پر جانا منع لکھا ہے ۲۶۷ ۸۔ قبروں کے طواف ۲۶۸ طواف رکوع اور سجدہ تینوں اللہ کے لیے ۲۶۸ کسی اور مسجد کا طواف جائز نہیں ۲۶۸ حضرت علی ہجویری کے مزار کا طواف ۲۶۹ حضرت ملا علی قاری کا تفصیلی فتویٰ ۲۶۹ مشرک جاہل مولویوں کی گرفت میں ۲۶۹ قبر اور دیواروں کو چھونا ۲۷۰ حضرت ملا علی قاری کا فتویٰ ۲۷۰ درختی کا صریح فتویٰ حرمت ۲۷۰ ہدایہ کی ایک صریح عبارت ۲۷۱ فتاویٰ عالمگیری کا حوالہ ۲۷۱ جنرل اسلم بیگ کی جیگم ایک مزار پر ۲۷۲ ۹۔ قبروں پر اذان دینا ۲۷۳ مولانا احمد رضا خاں کی تالیف ایذان الاجر ۲۷۳ امت کا ہمیشہ سے عمل رہا کہ قبر پر اذان نہیں ۲۷۳ جو چیز مسنون نہیں قبروں پر نہ کی جائے ۲۷۴ مولانا احمد رضا خاں کی دلیل کہ اذان دعائی تو ہے ۲۷۶ ان کا ایک قول کہ ”اذان خالص ذکر بھی نہیں“ ۲۷۶ قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف ۲۷۷ درالنجار میں ایک ہندی رسم بتائی گئی ہے ۲۷۷
- عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں لفظ اذان لغوی معنی ۲۶۷
 میں ہے عربی میں نہیں ۲۷۷
 لفظ اذان قرآن میں مختلف معانی میں ۲۷۸
 مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد ۲۷۹
 باہر سے اذان کہنی مستحب ہے ۲۷۹
 شیطان سے بچنے کیلئے کہاں کہاں اذان دی جائی ۲۷۸
 کرے گی؟ ۲۶۸
 جب بیوی کے پاس جائیں ۲۶۸
 قضائے حاجت کے وقت شیطان کی آمد ۲۶۹
 بیت الخلاء میں اذان نہ دی جائے ۲۶۹
 گھروں میں پوری رات اذان دیتے رہیں تاکہ ۲۶۹
 شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کرے ۲۷۰
 بازاروں اور منڈیوں میں اذان کی ضرورت ۲۷۰
 قبر پر اذان کی بدعت کب سے شروع ہوئی ۲۷۰
 علامہ شامی نے اس کا بدعت ہونا نقل کیا ہے ۲۷۱
 ادخال میت کے وقت اذان دینا بدعت ہے ۲۷۱
 لائسن الاذان میں اذان ۲۷۲
 اذان جہاں مسنون نہیں وہاں مکروہ ہے ۲۷۳
 وہ مواقع جہاں اذان مسنون نہیں ۲۷۳
 نماز تراویح سنسن رواتب بحر ۲۷۴
 وتر، جنازہ، کیسوف استقاء ۲۷۴
 علامہ طحاوی ابن سہام کے فیصلہ پر ۲۷۶
 مولویوں کے لئے کام بڑھانا نیکی ہے ۲۷۶
 مولانا محمد منظور نعمانی کی ”امعان النظر“ ۲۷۷
 ۱۰۔ قبروں کو پکانا اور ان پر کھانے لے جانا ۲۷۷

- حضور کا ارشاد نہ قبر کی بنے نہ اس پر چھت آئے ۲۸۳ یہ کھڑا ہونا اعظما نہیں یہ کبھی یہودی کے جنازہ کے لئے بھی ہوا ۲۸۳ امام محمد کا فتویٰ کہ وہی مٹی ڈالی جائے جو نکلی تھی ۲۸۳ کھانے لے جانا ۲۸۳ یہاں کے کھانے وہاں والوں کے لئے نہیں ۲۸۳ مولانا احمد رضا کے پیر و وقت دن دودھ لے آئے ۲۸۳ ہفتے میں دو بار کھانے بھیجنے کی وصیت ۲۸۳ کفن پرانا ہو جائے تو نیا کفن بھیج دیا کریں ۲۸۵ ۱۱۔ قبروں پر سجادہ نشینوں کا تقرر ۲۸۶ مجاوروں کے خفیہ کاروبار ۲۸۶ عرسوں پر مولویوں کی خدمت ۲۸۶ قبروں پر غلط قسم کے کاروبار ۲۸۶ ۱۲۔ قبروں سے واہیات آدازیں ۲۸۷ ایک صحابی ایک مزار پر خیرہ قلن ۲۸۷ میں کس کمرے کی چابی حاصل کروں ۲۸۷ مولانا علی کے ملک کا کاروبار ۲۸۷ ۱۳۔ مرید عورتیں بیروں کی باندیاں ۲۸۸ طریقت شریعت کے متوازی کوئی دوسری راہ نہیں ۲۸۹ مولانا احمد رضا خاں کے زمانہ خانہ میں پیر کی آمد ۲۸۹ مولانا احمد رضا کا فتویٰ کہ اس کے لیے معذرت کیا؟ ۲۸۹ ۱۴۔ جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا ۲۹۰ حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت ۲۹۰ حنا بلہ کا مسک کھڑے ہونے کا ۲۹۰ حنیفہ کا مسک کہ کھڑے نہ ہونا ۲۹۰ حضرت علیؓ کی روایت کا مجمل ۲۹۰
- یہ کھڑا ہونا اعظما نہیں یہ کبھی یہودی کے جنازہ کے لئے بھی ہوا ۲۹۱ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ۲۹۱ صحیح ابن حبان کے حوالہ سے ۲۹۱ ایصال ثواب میں پیدا کسی کنسی بدعات ۲۹۳ ایصال ثواب مال کا بھی اعمال کا بھی ۲۹۳ ایصال ثواب کی شرطیں ۲۹۳ مال حلال سے ہو ۲۹۳ عمل وجود میں اچکا ہو ۲۹۳ عمل اخلاص پر مبنی ہو اس پر اجرت نہ لی گئی ہو ۲۹۳ مال میت کے ترکہ سے نہ لیا جائے ۲۹۳ کھانا کھانے والے محتاج و مسکین ہوں ۲۹۳ ختم کوڈرامہ بازی کی صورت نہ دی جائے ۲۹۳ ایصال ثواب کے لئے تاریخوں کا تعین ۲۹۳ تیجہ اور دسویں کو اعتقادی فضیلت دینا ۲۹۴ ہر چاند کی گیارہویں تاریخ کی تعظیم ۲۹۴ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کی تعظیم ۲۹۵ کسی وقت کی اپنی طرف سے تخصیص ناجائز ہے ۲۹۵ علامہ شامی کی شہادت ۲۹۵ مولانا احمد رضا خاں کا رجوع الی الحق ۲۹۵ ایصال ثواب میں کھانوں کی تخصیص ۲۹۵ ختموں کے مختلف دن مقرر کرنے کی حکمت ۲۹۶ علامہ شامی کا فتویٰ کراہت ۲۹۶ حضرت علیؓ کی نفی کا فتویٰ حرمت ۲۹۶ خاص تاریخوں کے خاص اثرات ۲۹۷

- ۳۱۲ گیارہویں شریف ۲۹۷ مولانا احمد رضا کا منگل کے بارے میں عقیدہ
- ۳۱۲ گیارہویں شریف کا تاریخی پس منظر ۲۹۷ جماعوں کا مطالبہ کی چھٹی منگل کو ہو
- ۳۱۲ اعمال کے پیچھے عقائد کا فرماہوتے ہیں ۲۹۹ اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا
- ۳۱۲ گیارہویں کے پیچھے بھی کچھ عقائد کا فرماہوتے ہیں ۲۹۹ کیا غلوں کو دعوتوں کی مجلسیں بنانا جائز ہے؟
- ۳۱۲ عام رائج عمل میں عوام کی رائے کا اعتبار ہوگا ۲۹۹ تاریخ کی بارہ شہادتیں
- ۳۱۲ گیارہویں بریلوی عوام کی نظر میں کیا وجہ رکھتی ہے ۲۹۹ ۱۔ فتاویٰ قاضی خاں میں اسے مکروہ کہا گیا
- ۳۱۲ بریلوی علماء اپنے عوام کے عقیدہ کا جائزہ لیں ۲۹۹ ۲۔ امانودی اسے بدعت منوعہ فرماتے ہیں
- ۳۱۳ گیارہویں کا اعتقادی پس منظر ۲۹۹ ۳۔ علامہ ابن امیر الحاج کا فتویٰ
- ۳۱۳ حضرت شیخ سے پہلے کی پانچ صدیوں کا عمل ۲۹۹ ۴۔ علامہ ابن ہام کا اسے بدعت سیدہ قرار دینا
- ۳۱۳ گیارہویں کا عرفی پس منظر ۲۹۹ ۵۔ علامہ طلیعی کی تصریح
- ۳۱۳ نصف تیرہویں صدی تک یہ نام کہیں نہ تھا ۳۰۱ ۶۔ ملا علی قاری کا اس کی کراہت کا فتویٰ
- ۳۱۳ عراق مصر و شام اور عرب ملکوں میں یہ کہیں نہیں ۳۰۱ ۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تائید مزید
- ۳۱۳ گیارہویں کو تاریخی استناد دینے کی پہلی کوشش ۳۰۲ ۸۔ خولجہ محمد معصوم کی بھی تائید مزید
- ۳۱۳ شاہ عبدالعزیز کو شاہ جہاں کے عہد میں لے جانا ۳۰۲ ۹۔ علامہ شامی کا استدلال اور فیصلہ
- ۳۱۴ بریلوی علماء کے عوامی مقابلے ۳۰۳ ۱۰۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فیصلہ
- ۳۱۵ گیارہویں گیارہ کے مجموعے کا نام نہیں ۳۰۳ ۱۱۔ مولانا عبدالحق لکھنوی کا فتویٰ
- ۳۱۵ مولوی محمد عمر کا گیارہ ستاروں سے سند لینا ۳۰۳ ۱۲۔ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ
- ۳۱۵ حضورؐ اور عشرہ مبشرہؓ کو ملا کر گیارہ کہنا ۳۰۴ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ حرمت
- ۳۱۵ گیارہویں گیارہ کا مجموعہ نہیں یہ ایک عدد ہے ۳۰۴ پروفیسر نور بخش توکلی کا فتویٰ جواز
- ۳۱۵ فضل رسول بدایونی کے گیارہ روپے سے آغاز ۳۰۵ مولوی عبدالمسیح رامپوری کا فتویٰ جواز
- ۳۱۵ آپ اس امداد کی امید میں ریاست گوالیار پہنچے ۳۰۶ عاصم بن کلیب کی روایت سے استدلال
- ۳۱۶ حکام نے ان کی سرکاری خدمات حاصل کیں ۳۰۶ صحیح روایت میں امرأتہ نہیں
- ۳۱۶ تنخواہ ۲۶۰۔ روپے ماہوار مقرر ہوئی ۳۰۷ ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں
- ۳۱۶ مولانا احمد رضا خاں کے عقیدہ میں گیارہ کا عدد ۳۰۷ مولانا احمد رضا خاں نے کن لوگوں کو
- ۳۱۶ کچھ چھوٹی کو خان صاحب اپنے پلنگ پر لے گئے ۳۰۸ جہالت کی سند؟

- ۳۲۳ خان صاحب کو نواب رامپور اپنے پلنگ پر لے گئے
- ۳۲۶ تھے
- ۳۲۶ نواب صاحب نے چودہ سال کی عمر کا لڑکا نکالا تھا
- ۳۲۶ بریلوی شریف مکہ کے قصیدہ گو رہے
- ۳۲۶ علمائے دیوبند کی ہمدردیاں خلافت کے ساتھ تھیں
- ۳۲۸ جرمینوں اور انگریزوں کی معرکہ آرائی
- ۳۳۰ جرمینوں کی بریلویوں سے نفرت
- ۳۳۰ گیارہ تاریخ کو وہاں پاگلوں کی عید کی جاتی
- ۳۳۰ جرمین میں پاگلوں کی عید کا منظر
- ۳۳۰ بدعتیہ گئی کہ حضرت شیخ بھینس نہ ماریں
- ۳۳۰ وہ بھینس کا دودھ بھی خشک کر سکتے ہیں
- ۳۳۱ گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک
- ۳۳۱ نذر الغیر اللہ کی عوامی صورت حال
- ۳۳۱ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور میں
- ۳۳۱ بلائیں ان کے حکم سے نلتی ہیں
- ۳۳۰ پیر صاحب کا تصرف انسانوں اور جنوں پر
- ۳۳۰ علامہ شامی کا بیان کہ مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں
- ۳۳۰ یہ اعتقاد تصرف ہی ان کی رونقیں بناتا ہے
- ۳۳۱ تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے
- ۳۳۲ مولوی محمود احمد رضوی اسے مباح کہتے تھے
- ۳۳۲ شاہ فرید الحق کی ایک تجویز کہ جو چیز واجبات میں
- ۳۳۳ سے نہیں اسے ترک کرنا ہی بہتر ہے
- ۳۳۲ مرحومین کے گواہ کا کھانا صرف فقراء کے لئے
- ۳۳۳ مولانا احمد رضا خاں کا ثنوی بریلویوں کے خلاف
- ۳۳۳ ہر مباح جو واجب سمجھا جانے لگے مکروہ ہو جاتا ہے
- ۳۲۳ عبداللہ قصوری کا رسالہ نذر اولیاء
- ۳۲۶ سرکار بغداد کی نذریں مانی جاتی تھیں
- ۳۲۶ گیارہویں کا ختم محض ایصال ثواب نہیں
- ۳۲۶ نذر الغیر اللہ کے عقیدے کا ہر ماہ اقرار ہے
- ۳۲۸ اپنے لیے نذر جائز کرنے کی بریلوی تاویل
- ۳۳۰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۳۰ عید اجتماعی خوشی سے بنتی ہے
- ۳۳۰ عہد صحابہ میں اس کے سب محرکات موجود تھے
- ۳۳۰ صحابہ و تابعین نے اس کی اجتماعی خوشی نہ کی
- ۳۳۰ ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے
- ۳۳۰ ولادت رسالت کے آئینہ میں دیکھئے
- ۳۳۱ ولادت کی اجتماعی خوشی کب سے شروع ہوئی؟
- ۳۳۲ سوموار کے دن ہی ولادت اور بعثت
- ۳۳۲ سوموار کے دن حضور روزہ رکھتے تھے
- ۳۳۳ ساتویں صدی میں پہلی عید میلاد
- ۳۳۳ پیدائش کے ذکر پر کھڑا ہونا بدعت ہے
- ۳۳۳ مجدد الف ثانی کے ہاں منکرات میں سے
- ۳۳۳ حضور قیام تعظیسی کو پسند نہ کرتے تھے
- ۳۳۵ قیام الخدمت..... تو موالی سید کم
- ۳۳۵ قیام تعظیسی کا ارتقاء قیام تعبدی میں
- ۳۳۵ قیام تعظیسی ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے
- ۳۳۶ قیام تعظیسی کا وجوب و استحسان
- ۳۳۶ مفتی احمد یار کا وجوب قیام سے انکار
- ۳۳۶ قیام تعظیسی کیسے قیام تفرقہ بنتا ہے
- ۳۳۶ تفرقہ پھیلانے کے قیام مکروہ عمل ہے
- ۳۳۷ ساتویں صدی کے علماء کا رد عمل کیا رہا

۳۵۱	ولادت شریفہ کی تصوری یاد	۳۳۷	محفل میلاد کا بانی عمرو بن وجیہ
۳۵۲	مولوی عبدالسیح کی پیش کردہ دو نظریں	۳۳۷	یہ نصیبت اللسان غیر مقلد تھا
۳۵۲	تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ میں فرق لازمی	۳۳۸	اس غیر مقلد کے ساتھ کچھ مولوی لگ گئے
۳۵۲	مولوی عبدالسیح کی کم فہمی	۳۳۸	غیر مقلدین کا یوم پیدائش پر روزہ
۳۵۲	ولادت کو ذکر ولادت پر قیاس کر لیا	۳۳۸	تنظیم الجمعہ بیٹ کا روزے کا فتویٰ
۳۵۳	تاریخی واقعات پر شرعی اعمال قائم کرنا	۳۳۹	شکرانے کا روزہ سنت رسول کی نیت سے
۳۵۳	مولانا عبدالسیح کا دوسرا مغالطہ	۳۳۹	علماء و یوہند کے ہاں ذکر ولادت مندوب ہے
۳۵۳	ایک کام میں کئی علمیں بھی ہو سکتی ہیں	۳۳۹	مندوب قبول ہو جانے سے مکروہ ہو جاتا ہے
۳۶۰	تاریخی یاد اور تصوری یاد کو جمع نہ کیا جائے	۳۴۰	علامہ ابن امیر الحاج مالکی کا فتویٰ
۳۶۱	علی وجہ الالزام پیرائے میں فرق نہ کر سکے	۳۴۰	علامہ ابن نجیم حنفی کا فتویٰ
۳۶۱	علی وجہ الاعتراف ایک دوسرا پیرایہ بیان ہے	۳۴۱	علامہ ابن عابدین الشافعی کا فتویٰ
۳۶۲	حقیقی اور تصوری وجود کے اپنے اپنے پیرائے	۳۴۱	ہندوستان میں ربیع الاول جلے
۳۶۲	قیام تعظیم کا تعلق حقیقی وجود سے	۳۴۱	مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ
۳۶۲	تصوری وجود سے نہیں	۳۴۱	کرسمس ولادت مسیح کی یاد میں
۳۶۳	ماتحت کا آقا کے لئے تعظیم کرنا درست ہے	۳۴۲	محمدی اسلام کا آغاز حضور کی بعثت سے
۳۶۳	علامہ خطابی کا استدلال	۳۴۲	تاریخی واقعات کو شرعی آداب نہ دیں
۳۶۳	طالب علم کا اپنے استاد کے لئے کھڑا ہونا	۳۴۳	تذکیر یا یام اللہ کا حکم عام ہے
۳۶۳	امانووی کا استقبال میں استدلال	۳۴۳	علماء اہل سنت کے ہاں ذکر ولادت
۳۶۳	اہل سنت کے ہاں قیام کے چار پیرائے	۳۴۳	مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا عقیدہ
۳۶۳	علامہ انور شاہ کشمیری کا فتویٰ جواز قیام	۳۴۳	مولانا شرف علی تھانوی کا عقیدہ
۳۶۵	کسی کو آتا دیکھ کر اس کے لئے مختلف فیہ ہے	۳۴۵	شاہ عبدالرحیم کا عمل مسجد میں نہ ہوتا تھا
۳۶۷	ایک اور تعظیمی قیام جو جائز نہیں	۳۴۵	شاہ ولی اللہ انوار ملانکہ کے جلو میں
۳۶۸	یوم ولادت کی رسم دو قوموں میں پہلے سے تھی	۳۴۶	انوار ملانکہ اور انوار رحمت کا ملنا
۳۶۸	ہندوؤں کے ہاں کرشن سنبھیا کا جنم آٹھویں	۳۴۸	شیخ عبدالحق امیر ابن الحاج کی تائید میں
۳۶۸	عیسائیوں کے ہاں کرسمس یا ولادت مسیح میں	۳۴۹	علامہ ابن حجر عسقلانی کا موقف
۳۶۹	کرسمس کے دس افعال	۳۵۰	محفل میلاد کا مرکزی نقطہ عمل

- بریلوں کا قرآن سے استدلال ۳۷۰ مجالس عرس میں عورتوں کی حاضری ۳۹۲
- قاعدہ واعلیہ بمثل ما اعتدی علیکم ۳۷۰ مولانا احمد رضا کا فتویٰ حرمت ۳۹۲
- ہتھیاروں کی نمائش میں کافروں کا کھبہ ۳۷۱ ولادت کو منانے والا پہلا شخص ۳۹۲
- حضورؐ سے ذات انواط قائم کرنے کی درخواست ۳۷۱ محفل میلاد کا آٹھویں صدی کے علماء سے ثبوت ۳۹۳
- انگریزوں نے ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ مقرر کی ۳۷۲ محافل میلاد کے تین بڑے کام ۳۹۵
- عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ حاضر و ناظر ۳۷۳ مولود خوانی و ستر خوانی ۳۹۶
- بریلویوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ۳۷۵ مساجد میں محافل نعت کا انعقاد ۳۹۶
- مسلمانوں کو کرشن کنہیا سے نفرت نہ رہی ۳۷۶ مولانا احمد رضا خاں کا عقیدہ کرشن کنہیا ۳۹۷
- کے بارے میں ۳۷۶ قرآن کی پہلی شہادت ۳۹۸
- ایک گدھے کے علم غیب کا عقیدہ ۳۷۶ قرآن کی دوسری شہادت ۳۹۸
- نبیوں کے کمالات کو ادنیٰ مخلوق پر قیاس کرنا ۳۷۷ قرآن کی چوتھی شہادت ۳۹۹
- میلاد النبی کو جنم اشعی کے قریب نہ کریں ۳۷۸ قرآن کی پانچویں شہادت ۴۰۰
- ذکر ولادت آنحضرتؐ بالاتفاق مندوب ہے ۳۷۹ مساجد اللہ کے ۴۰۱
- ولادت اور وفات کو ایک دن کرنے کی ضرورت ۳۸۰ مساجد میں اشعار پڑھنے کا حکم ۴۰۱
- حضورؐ کی ولادت ۱۲ کوئٹہ ۹ کوہوئی ۳۸۰ حضرت عمرؓ کا فیصلہ مسجد میں شعر نہ پڑھے ۴۰۳
- جنم اشعی اور کرکس دو قوموں کے مذہبی شعار ہیں ۳۸۱ مسجد میں کس حد تک ذکر بالجبر کی اجازت ہے ۴۰۳
- خاص ولادت کے دن ولادت کی خوشی ۳۸۲ حضرت حسانؓ کا مسجد میں شعر پڑھنا ۴۰۸
- بریلوی ولادت کو کس افراد میں لے گئے ۳۸۳ حضرت سعیدؓ نے حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ نہیں پایا ۴۰۹
- بریلوں کے ہاں ترک قیام آغریہ ۳۸۵ مسجد میں شعر خوانی منع ہے ۴۱۱
- اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں ۳۸۶ مسجد میں شعر پڑھنے پر فقہاء کے فیصلے ۴۱۷
- وقائع اور فرائض میں فرق ۳۸۶ محفل میلاد کو شرعی حیثیت دینے کے نقصانات ۴۲۰
- وہ اوقات جن کا تئیس بار بار لوٹتا ہے ۳۸۷ مسجد میں شعر خوانی کی مجالس ۴۲۰
- تاریخی وقائع ایک ہی دفعہ واقع ہونے ۳۹۱ محافل نعت میں مسجدوں میں چراغاں ۴۲۰
- یہودی پیکش ایک اور عید کی ۳۹۱ محافل نعت میں عورتوں کی شرکت ۴۲۰
- قبروں پر سالانہ عاضری دینے کی رسم ۳۹۱ شعر میں حضورؐ پر درود شریف نہیں پڑھا جاتا ۴۲۳

پیش لفظ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
 سبيل المؤمنين فاول ما نولى ونصله جهنم وساعت مصيرا. وقال النبي صلى الله
 عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال.

تہذیب نو سے بچنا طرز کہن پہ اڑنا
 منزل بھی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

دُنیا قدامت سے بھاگتی ہے اور ہر نئی ادا میں ایک کشش محسوس کرتی ہے مگر
 قوموں کی زندگی میں قافلہ وہی ہے جو پہلوں کے پیچھے چلتا آئے۔ ادھر ادھر چلنے والے راہ
 سے ٹھکے کہلاتے ہیں اور راہ مجھو لے پھر اندھیروں میں چلاتے ہیں اور قافلہ آگے نکل چکا
 ہوتا ہے۔ دین میں نئی باتوں سے بچنا اور اپنے آپ کو پُرانی لائن میں رکھنا خاصا مشکل
 کام ہے مگر اسلام میں یہی اہل سنت کی شاہراہ ہے کہ کہیں پیغمبر خاتم کے خلاف کچھ نہ ہو پائے
 اور سبیل المؤمنین (صحابہ کرام) کی کچھ ڈنڈی پاؤں سے نہ نکل جائے۔

سنت اور بدعت دو مقابلے کے لفظ ہیں اس طرح اہل سنت اور اہل بدعت بھی
 دو متوازی سلسلے ہیں اور ان کی اپنی اپنی راہیں ہیں: سنت کو معلوم کرنے کے لیے بدعت کو
 جاننا بھی ضروری ہے اور بدعت معلوم کرنے کے لیے بھی سنت کی راہ پوری معلوم ہوتی
 چاہیے۔ دجنۃ ہاتھتین الاشیاء۔

رب العزت کا بصیم قلب شکر گزار ہوں جس نے مطالعہ بریلویت جلد پنجم کو تکمیل بخشنے
 اور اسے اسلامی حلقوں میں وسیع قبولیت عطا فرمائی۔ اس میں ان عقائد خمسہ کا بیان ہے
 جن میں آج یہ انگریز حکومت کے مذاکرہ وہ دکھڑے بھائی آپس میں اُلجھے ہوئے ہیں او

دیوبندی بریلوی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے اس بریلویت کا رد کرنے کی بجائے طلبہ کو اس کے مطالعہ کی دعوت دی ہے۔ بایں اُمید کہ اب وہ خود جان لیں گے۔ غائی انفریقین الحق بالامن ان کنندہ تعلیمون۔

آج بعدہ تعالیٰ ہم اس کی چھٹی جلد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع بدعت کی حقیقت جاننا اور بریلویوں کی چالیس پسندیدہ بدعات کا مطالعہ ہے۔ ہمارے لیے یہ بحرِ ظلمات ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نورِ سنت کی کوئی چمک یہاں دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم اپنے سچے بھائیوں کو بدعت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے انہیں ان بدعات کے تاریخی تجزیہ پر مطلع کرنا بھی آخرتِ اسلامی کا ایک شدید تقاضا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اس بحرِ ظلمات میں غوطے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہاں ہم پہلے سنت و بدعت کے فاصلوں پر ایک طویل مقدمہ پیش کریں گے اسے مقدمہٴ العلم سمجھیے۔ یہ ایک مستقل کتاب ہے۔ اس کے بعد بریلویوں کی رائج بدعات پر ہم انشاء اللہ عزیز ایک ترتیب سے چلیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اختلاف کے دونوں پہلوِ قارئین کے سامنے لے آئیں اور وہ اس میزان پر انہیں رکھیں جو ہمارے پیرانِ پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دین میں پیدا کی جانے والی ہر نئی بات کو معلوم کرنے کے لیے اہل سنت کے سامنے رکھی ہے آپ فرماتے ہیں :-

فعلی المؤمن اتباع السنة والجماعة فالسنة ما سنّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعة ما ائق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافة الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين المہدیین۔
ترجمہ: مومن پر سنت و جماعت کے طریقے کی پیروی ضروری ہے سنت وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لائے اور جماعت کی راہ وہ

ہے جس پر صحابہ کرامؓ خلفاء راشدین کے دور میں متفق ہو کر چلے۔
 صحابہ کرامؓ میں اگر کہیں فروغ کا اختلاف بھی ہوا تو ان اختلافات کو برداشت کرنے
 میں ان سب کا اتفاق رہا۔ اختلافات میں بھی ان کی ایک متفقہ راہ تھی سو اسے بھی سنت شمار
 کیا جائے گا۔

پہلے دور کے ائمہ اربعہ خلفاء راشدین تھے۔ ان کے علاوہ تین انصاری صحابہ بھی
 مجاز افتاء تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ساتوں حضرات افتاء کی خدمت
 سرانجام دیتے تھے۔ حضرت علامہ معینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

الذین كانوا يفتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة
 وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي
 الله تعالى عنهم

ترجمہ۔ وہ لوگ جو حضور کے عہد میں افتاء کی خدمت سرانجام دیتے تھے سات
 تھے خلفاء اربعہ اور تین حضرات انصاری میں سے حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ
 بن جبل اور حضرت زید بن ثابت۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔
 حافظ ابن رجب عسلی (۷۹۵ھ) نے سنت کی تعریف اس طرح کی ہے۔ اس کے مقابل شرعی
 بدعت ہے وہ جس پیرایہ میں بھی ہو:-

والسنة على الطريقين المسلول فيشمل ذلك القسك بما كان عليه هو وخلفاءه
 الواشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي سنة الكملة^{لہ}

ترجمہ۔ اور سنت وہ ہے جس پر پہلے چلا گیا ہو سو یہ ان تمام راہوں پر مشتمل ہے
 جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین چلے اعتقادات میں
 اور اعمال و اقوال میں سنت کا طریقہ یہی ہے۔

یہ تینوں انصار خلافت راشدہ میں فوت ہوئے اس لیے ان کے فتاویٰ اور مسائل خلفاء راشدین کے علمی سرمایہ کا ہی ایک حصہ ہوں گے خلفائے راشدین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عیناً آگے چلایا یا استخراجاً ہر دو قسم کے مسائل شریعت محمدی میں شمار ہوں گے اور یہ یہی سمجھا جائے گا کہ سنت اس طرح آگے چلی ہے۔

خلفائے راشدین کے عمل کو سنت ماننے کی وجہ

علامہ ترمذی (رحمہ اللہ) حدیث علیکم بستی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین پر لکھتے ہیں :-

راماد کر سنتہم فی مقابلة سنتہ لانه علم انه لا یخطئ فیما یستخرجونه من سنتہ اذ ان بعضہما ما اشتہر الا فی زمانہم
ترجمہ۔ اور آپ کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر اس لیے ہے کہ آپ اپنے علم میں جان چکے تھے کہ وہ اپنے استخراج میں غلط نہ کریں گے اور اسے وہ آپ کی سنت سے ہی اجتہاداً استنباط کریں گے اور اس لیے بھی کہ آپ نے جانا کہ آپ کی بعض سنتیں انہی (راشدین) کے زمانہ میں کھلیں گی۔
حدیث میل ملائی قاری (۱۱۱۴ھ) بھی لکھ آئے ہیں :-

فانہم لم یعملوا الا بستی فالاضافۃ الیہم اما العمل بہم بما اول استنباطہم واختیارہم ایاہا۔
ترجمہ۔ سو بے شک وہ (خلفائے راشدین) میری سنت پر ہی عمل پیرا ہوئے سوان

کی طرف اس سنت کی اضافت اس لیے ہے کہ یہ ان کا عمل رہا یا یہ ان کا استنباط رہا کہ انہوں نے اسے اس طرح اختیار کیا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) بھی اس حدیث کی شرح اسی طرح کرتے ہیں:-

پس ہرچہ خلفاء راشدین بڑا حکم کردہ باشند اگرچہ باجہتہاد و قیاس ایشان
بود موافق سنت است و اطلاق بدعت برآں اقوال کرد چنانکہ فرقتہ
را نفعہ کند۔

ترجمہ: پس خلفائے راشدینؓ نے جس بات کا بھی حکم کیا گو انہوں نے وہ بات
اپنے اجتہاد اور قیاس سے کہی وہ سنت ہی سمجھی جائے گی اور اس پر بدعت
کا اطلاق ہرگز نہ ہر سکے گا جیسا کہ راہ سے جھٹکے ہوئے لوگ اس پر بھی بدعت
کا اطلاق کر دیتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں (۱۲۰۷ھ) بھی اس حدیث کے موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں:-

امام استہ الخلفاء الراشدون من بعد فالأخذ به ليس بالأمره صلى
الله عليه وسلم بالأخذ به۔

ترجمہ: جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ نے جو عمل اختیار کیے،
انہیں اختیار کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کی دہر سے ہے کہ تم
اس پر عمل کرو۔

حضرت علی المرتضیٰؓ بھی اسی عقیدہ پر تھے کہ خلفائے ثلاثہ کے دریافت کردہ مسائل سب سنت

کے درج میں ہیں گو آپس میں یہ مختلف بھی نہیں آپ نے فرمایا:-

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابو بکر اربعین و عمر ثمانین کل سنتہ۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو چالیس کوڑوں کی سزا
دی حضرت ابو بکرؓ نے بھی چالیس کوڑوں کی اور حضرت عمرؓ نے اسی کوڑوں کی
اور ان میں سے ہر ایک عمل کر سنت کہا جائے گا۔

حاکم کی روایت کے مطابق آپ نے اس میں حضرت عثمانؓ کا نام بھی لیا اور کہا :-

واتمها عثمان ثمانین وکل سنة .^۱

ترجمہ : اور حضرت عثمانؓ نے بھی اسی پورے کیے اور یہ ہر ایک حمل اپنے مقام میں سنت ہے۔

سنت جس طرح بھی آگے چلی وہ سنت کی ہی ایک شاہراہ ہے۔ محدثین سنت کو اسی طرح متحرک جانتے رہے ہیں۔ امام زہری (۱۲۴ھ) ایک مقام پر فرماتے ہیں :-

مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفائين
من بعده ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود .^۲

ترجمہ : آنحضرتؐ اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے سنت اسی طرح چلی آتی ہے کہ عورتوں کی شہادت حدود میں نہ لی جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس طرح ان ائمہ اربعہ کے نام اور کام سے پھیلی اگلے دور کے ائمہ اربعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت سے آگے جو احکام استخراج اور استنباط کیے وہ بھی کتاب و سنت سے کشید کی گئی فقہ میں کتاب و سنت کا غیر نہیں مجتہدین کے استنباط کہ وہ مسائل گو نئے دکھائی دیں لیکن ان پر بھی بدعت کا اطلاق نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ ائمہ اربعہ کے باہمی اختلافات تقریباً وہی ہیں جو پہلے صحابہؓ میں ہوئے۔ ان ائمہ نے اختلافات پیدا نہیں کیے یہ انہیں صحابہؓ سے وراثہ ملے۔ سو انہیں بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ بدعات میں پیدا کردہ وہ نئے امور ہیں جو مجتہدین کرام میں سے کسی نے قرآن و سنت سے کشید نہ کیے ہوں لوگوں نے خود بنائے ہوں۔

۱۔ ائمہ اربعہ اور ان کے ہم عصر ائمہ مجتہدین ۱۔ امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) ۲۔ امام ابو ذراعؒ (۱۵۷ھ)

۳۔ امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) ۴۔ امام مالکؒ (۱۷۹ھ) ۵۔ امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) امام محمدؒ (۱۸۹ھ)

۱۔ امام شافعیؒ (۱۵۰ھ) اور ۲۔ امام احمدؒ (۲۴۱ھ) بے شک مجتہدین تھے اور ان کے اختلافات صحابہ کے اختلافات ہی کی طرح ہیں مشہور المحدثین (باصطلاح جدید) عالم حافظ محمد عبداللہ دہلوی تسلیم کرتے ہیں کہ ۱۔

ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے بلکہ جو جس طرح ہم صحابہ کے اختلافات کو امت کے لیے معصیت نہیں کہہ سکتے، ائمہ اربعہ کے اختلافات بھی امت کے لیے نکتہ نہیں ہیں۔

بریلویوں کے ائمہ اربعہ انگریزی دور کے ہیں پہلے یہ کہیں نہ تھے، ۱۔ مولوی علیہ السميع و امپوری (۲۰ھ) ۲۔ مولوی فضل رسول بدایونی (۲۰ھ) ۳۔ قاضی فضل احمد (۲۰ھ) اور ۴۔ مولانا احمد رضا خاں (۲۰ھ) ان میں سے کوئی بھی مجتہد نہ تھا نہ ان کے اگلے ائمہ اربعہ ۱۔ مولوی حسنت علی (۲۰ھ) ۲۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی (۲۰ھ) ۳۔ مفتی احمد یار خاں گجراتی اور ۴۔ مولوی محمد عمر اچھروی میں سے کوئی بھی علامہ شامی ج تھا کہ اسے مجتہدین کا نمائندہ ہی کہا جاسکے۔

نئے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حکم صرف مجتہد ہی بتا سکتا ہے

قطر کے شیخ احمد بن حجر لکھتے ہیں :-

قرآن مجید اور سنت مطہرہ کی بنیادوں پر قائم شدہ دین اسلام کے اندر ایسے قواعد اور عام نصوص موجود ہیں کہ معاشروں و سوسائٹیوں ممالک اور زمانوں کے اختلافات کے باوجود ایک مجتہد شخص ہر مشکل مسئلہ کو حل کر سکتا ہے اور ہر پیش آمدہ معاملہ کا شرعی حکم تلاش کر سکتا ہے اگرچہ وہ مشکل مسئلہ وہ پیش آمدہ معاملہ عہد نبوی اور زمانہ صحابہ اور صحابہ کے بعد والے ائمہ و اسلاف میں نہ واقع ہوا ہو کیونکہ دین اسلام تمام انسانی ضرورت کا کفیل ہے۔

پہلے آگے جا کر لکھتے ہیں۔

یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف فقہی مذاہب کے اماموں کا اختلاف لوگوں کے لیے باعثِ رحمت ہے ان اماموں کی دلیلیں واضح ہیں۔ رات میں ڈپھی جانے والی نقلی نمازیں کئی طریقہ سے مروی ہیں۔ یہ بات تہجد گزار لوگوں کی سہولت اور وسعت کے لیے شریعت میں واقع ہوئی ہے کسی ایک امام کا ان مختلف طرق و کیفیات میں سے کسی خاص طریق و ترکا اختیار کرنا اس بنا پر ہے کہ اس کی نظر و اجتہاد میں وہی طریقہ زیادہ رائج ہے مگر وہ دوسری احادیث صحیحہ سے مروی شدہ طریق کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔

اسلام نے استخراج و استنباط کی جو یہ راہ دکھائی ہے اس میں اصل کتاب و سنت ہی رہتے ہیں۔ اجتہاد نے بدعات کی کوئی راہ نہیں کھولی۔ کتاب و سنت کی وسعت سے کسی چیز کی دریافت اور چیز ہے اور اپنی طرف سے کسی چیز کی اختراع اور چیز ہے۔ اجتہاد کے لیے مجتہد ہونے کی شرط ہے اور بدعت عام آدمی ہی اختراع کرتے ہیں مجتہدین باہمی اختلاف میں کبھی ایک دوسرے کو بدعت کا طعن نہیں دیتے۔ لیکن بریلویوں کے جملہ امتیازی مسائل کو علماء حق نے علی الفور بدعت کہا اور واضح طور پر انہیں بدعت ثابت کیا۔ اجتہاد اور ابتداء میں یہی فرق ہے۔ فحناہم اللہ احسن المجزا۔

دین کا ہر حکم اپنے ہی درجہ میں قیامت تک باقی رہے گا۔

دین کے احکام فرض و واجب، سنت و مستحب اور مباح میں دائر ہیں اور نہ کرنے کے کام حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے دائروں میں چلتے ہیں۔ پھر کہنے کے کام بھی دو درجوں میں ہیں گے۔ ۱۔ عزیمت اور ۲۔ رخصت۔ ان سب کا پتہ ہمیں کتاب و سنت اور ان

درجہ اول کی روشنی میں اجتہاد و استنباط سے کشید کیے گئے مسائل فقہ سے ملتا ہے ان اجتہاد میں وہ صحابہ کے ہوں یا ائمہ اربعہ کے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سب مسائل سنت کا طرہ کے تحت آئیں گے۔ بدعت کا اطلاق ان میں سے کسی چیز پر نہ ہو سکے گا۔

دین اسلام پر اس شریعت میں چودہ صدیاں گزر چکیں اٹھارہ سال اوپر ہو گئے۔ اس کا ہر حکم ابنا تک اپنے درجے میں ہی رہا ہے اور اب بھی اس میں اتنی آفت و فتنہ ناپی موجود ہے کہ بنی نوع انسان کی ہر دینی ضرورت اس کے ذریعے حل ہو سکے یہ حل نصاب ہو یا اجتہاد اس میں روشنی موجود ہے۔ زمانہ اپنی صنعتی ترقی اور سائنسی اکتشافات میں کتنی کر دہیں کیوں نہ لے یہ ایجادات اور ترقیات ہمارے دنیوی امور ہیں۔ دینی پہلو سے ہمارا عقیدہ اور عمل آج بھی وہی ہے جس پر عرب کے صحرا نشین آج سے چودہ سو سال پہلے چلے تھے۔ آج بھی اسلام میں وہی ایمان و یقین اور ہدایت عمل ہے۔ اس پر نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی گنجائش۔ قرآن کریم نے دین صحابہ کی تکمیل کا اس طرح اعلان کر دیا تھا۔

اليوم اكملت لکم دینکم و اتممت علیكم نعمتی و رضیت لکم الاسلام

دیناً۔ (بہ المائدہ ۳)

ترجمہ۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ اور تمہارے لیے اسلام کو (بطور) دین پسند کیا۔

یہ دین صراطِ مستقیم ہے۔ یہ وہ سیدھی راہ ہے جس پر پہلے انعام یافتہ لوگ چل چکے یہ اتنی صاف راہ ہے کہ قومیں قیامت تک اس پر چل سکیں گی۔ یہ ایسی واضح راہ ہے کہ اس کی راہیں بھی دونوں کی طرح روشن ہیں۔ مجتہدین کتاب و سنت سے جو مسائل کشید کرتے ہیں وہ اس کے منظم ہوتے ہیں موجد نہیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا اب اس میں کسی ایجاد کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک روشن راہ فرمایا ہے۔ اس میں اندھیرا کہیں نہیں۔

آپ نے فرمایا :-

بدعت دین میں نئے رستے کا نام ہے اور سنت پرانی روشنی راہ ہے جس پر صحابہ کرام چلے گئے۔ اس راہ پر پہلے ادوار میں عمل ہوتا رہا۔ بدعت کے لوگ اہل بدعت کہے جاتے ہیں اور سنت کی راہ اختیار کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اول درجے کے اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے عقائد میں نئی راہیں بنائیں جیسے معتزلہ کرامیہ جہمیہ شیعہ مرجئیہ اور روافضیہ و خوارج وغیرہ۔ اول دوسرے درجے کے اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے دین میں نئے اعمال ایجاد کیے یا پُرانے اعمال کو مرتب کی نئی جہات دیں یا انہیں زمان و مکان کی نئی تعینات میں جکڑا۔ بدعت فی العقائد بدعت فی الاعمال سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اور ہر بدعت لائق رد ہے اور اس پر حدیث میں کھلی وعید وارد ہے۔

پہلی صدی میں بدعت کسے سمجھتے رہے

دین میں کوئی عمل موجود ہو مگر اسے اس کے مرتبے پر نہ مکھا گیا۔ عمل کبھی کبھار کا تھا جب اس کی ضرورت ہو لیکن اسے عام کر دیا گیا صحابہؓ اسے بھی دین میں بدعت سمجھتے ہیں اور یہ بات کافی نہ سمجھی گئی کہ اس عمل کی اصل شریعت میں موجود ہے اور اس کی ہیئت بھی وہی ہے جو پہلے تھی لیکن اس میں وقت کا لحاظ نہ رہا ہم اس کی چند مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں۔

① ابو مالک الأشجعی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صبح کی نماز میں قنوت نازل نہ پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے پیچھے بھی نماز پڑھی یہ حضرات بھی صبح کی نماز میں قنوت نازل نہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے ابو مالک الأشجعی سے کہا کہ اب لوگوں نے جو اس پر مواظبت کر لی ہے کہ کوئی مصیبت نہ آتری ہو پھر بھی وہ قنوت نازل نہ پڑھیں یہ بدعت ہے۔ یا بخیر اتنا بدعتہؐ اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ بدعت نئے عمل کو ہی نہیں کہتے۔ اسلام میں پہلے سے پہچانے گئے عمل کو بھی اگر کسی خاص ہیئت و وقت یا جگہ سے خاص کر دیا گیا یا کسی خاص عمل کو عام کر دیا گیا تو یہ بھی کسی نئی صورت متعارف میں سامنے آنے سے بدعت ہو جائے گا۔

② چاشت کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے یہ نقلی نماز ہے۔ اس کی کوئی اجتماعی حیثیت نہ تھی صحابہؓ اسے اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے اس کی جماعت نہ ہوتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اسے جماعت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نماز اپنی اصل میں نئی نہ تھی مگر اپنی اس نئی وضع (اجتماعی صورت) میں یہ ایک نئی چیز تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں :-

دخلت انا وعروة ابن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى
حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسالناه عن
صلواتهم فقال بدعة. ۱

ترجمہ: میں اور عروہ بن زبیرؓ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن عمرؓ حجرہ عائشہؓ کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ (صحابہؓ) مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے لوگوں کی اس نماز کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے (ابن عمرؓ) فرمایا بدعت ہے۔
حضرت امام نووی (۲۷۶ھ) اس پر لکھتے ہیں :-

واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على ان
صلواتها في المسجد التطاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لان اصلها
في البيوت ونحوها مدموم او يقال قوله بدعة اي المواظبة عليها لان
النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية ان تفرض. ۲

ترجمہ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نماز پاشت کے بارے میں جو صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ اسے بدعت کہتے تھے سوائے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے اور کھیلے طور پر پڑھا جائے جیسا کہ لوگ اس زمانہ میں کرنے لگے تھے یہ بدعت ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا گھروں میں پڑھنا بھی مذموم ٹھہرے یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسے بدعت کہنے کو اس کی مواظبت (ہمیشہ کی پابندی) پر محمول کیا جائے اس کی مواظبت اس لیے نہ کی تھی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

شریعت کی نزاکت محسوس فرمائیں کہ ایک چیز اپنی اصل میں ثابت ہے مگر اپنی موجودہ بہتیت میں وہ پہلے نہ تھی اسے بھی بدعت قرار دیا گیا ہے تو جو چیز اپنی اصل میں ہی نہ ہو اسے شریعت کس طرح کچھ پذیرائی دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنی ہو تو اپنے گھروں میں پڑھو یہ عمل ایک اجتماعی صورت میں پہلے موجود نہ تھا۔

ان کان دلا بد ففی بیوتکم۔

ترجمہ اگر اسے کرنا ہی ہے تو اپنے گھروں میں کرو۔

② حضرت مجاہدؒ نے ایک اور واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نماز کے لیے مسجد میں آئے اذان ہو چکی تھی ایک شخص نے حاضرین کو نماز کی طرف دعوت دی۔ (نماز کی طرف دعوت اذان سے دعوت دی جا چکی تھی) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے ساتھ گرو مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل نماز کی طرف اس طرح دعوت دینا بدعت ہے مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چل۔ آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا۔

اخرج بنا فان هذا بدعة۔

اخرج بنا من عند هذا المبتدع۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کس چیز سے نفرت کی؟ نماز کی طرف بلانے سے ۶۔۔۔ نہ یہ چیز اپنی ذات میں بُری تھی اور نہ کسی بُرے عمل کی دعوت تھی مگر نہ رعیت میں نماز کی طرف بلانے کا عمل اذان ہے اور یہ عمل اذان کے علاوہ تھا صحابہ کرامؓ نے اسے برداشت نہ کیا اور کھل کر اہل بدعت سے نفرت کی اور ان کے پاس نہ ٹھہرے۔

④ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے قریب ایک شخص نے چھینک ماری اور صرف الحمد للہ کہنے کی بجائے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ یہ زیادتی کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی تو تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میں اس کا تو قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو لیکن حضورؐ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی کہ اس طرح الحمد للہ کے ساتھ حضورؐ پر سلام کہیں۔ ہمیں آپؐ نے اس موقع پر الحمد للہ کہنے کی تعلیم دی۔ آپؐ نے فرمایا:۔

لَیْسَ هٰکِذَا عَلِمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنَا اَنْ نَقُوْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

علیٰ کُلِّ حَالٍ ۛ

ترجمہ: اس طرح کہنے کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ انہوں نے تو یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ کہیں۔

پہلی صدی میں بدعت کی یہ مختصری ترک آپ کے سامنے ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ تو خود اس مسجد سے نکل گئے مگر حضرت علی المرتضیٰؓ نے ایک ایسے موقع پر خود اس بدعتی کو مسجد سے نکالنے کا حکم دیا وہ عشاء کی اذان کے بعد نماز کے لیے آواز دے رہا تھا ۛ

⑤ عہد صحابہؓ کا ایک اور واقعہ سُنئے:۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے وہ اعلان کرتا کہ سو بار اللہ اکبر کہو حلقہ بنائے لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں وہ یہ گنتی کنکریوں پر کرتے تھے وہ پھر کہتا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو وہ پھر کہتا سو بار سبحان اللہ پڑھو عجیب رونق لگائے

بیٹھا تھا اور لوگ اس کے کہنے کے مطابق یہ گنتی پوری کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ عمل اوپر معلوم ہوا حضورؐ کے سامنے کبھی یہ عمل اجتماعی صورت میں سامنے نظر نہ آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا :-

فَعَدَّوْا سَيَاكُمُ قَانَا ضَامِنٌ اَنْ لَا يُضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيُحْكَمَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ هُوْلًا وَصَحَابَةٌ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ شَبَابَةٌ لَمْ تَبْلُ وَانْتَبِهْ لَمْ تَكْسُرِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اَنْكُمْ لَعَلَى مَلَةِ هِيَ اِهْدِئِي مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدًا وَامْتَحِنُوا بِابِ ضَلَالَةٍ۔

ترجمہ: ہر قوم اپنے گناہ شمار کرتے جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں کوئی کمی نہ آئے گی، افسوس ہے تم پر اسے امت محمدؐ وکنتی جلدی تم ہلاکت میں جا گئے ابھی تو تمہارے نبیؐ کے صحابہؓ تم میں کثرت سے موجود ہیں اور ابھی تو حضورؐ کے کپڑے پڑانے نہیں ہوئے اور آپ کے گھر دس کے برتن نہیں ٹوٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ایک ایسی امت بن چکے ہو جو (تمہارے خیال میں) حضورؐ کی امت سے زیادہ ہدایت پر ہے یا تم گمراہی کا ایک دردانہ کھول رہے ہو ؟

یعنی تمہارا یہ ذکر جب عہد صحابہؓ میں نہ تھا تو کیا تم ان سے راستی میں بڑھ گئے ہو جو دین میں

تم پر نئی طرے آئے ہو ؟

ایک دوسری روایت میں آپؐ نے صفات لغظوں میں انہیں بدعتی فرمایا علامہ شامی لکھتے ہیں :-
صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّهُ اخْرَجَ جَمَاعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ يَهْلِكُونَ وَيَصِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهْلًا وَقَالَ لَهُمْ مَا اَرَاكُمْ اِلَّا مُبْتَدِعِينَ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت پہنچی کہ آپؐ نے ان لوگوں کو مسجد

سے نکال دیا جو مسجد میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھ رہے تھے۔

آپ نے انہیں کہا میں تمہیں (اس عمل میں) بدعت پر دیکھ رہا ہوں۔

مولانا عبد السمیع رامپوری نے بھی انوارِ صلہ میں اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔

ایک سوال: اگر یہ عمل بدعت قرار پایا تو جو روایات اجتماعی حلقہ ذکر کے بارے میں ملتی ہیں ان کا محمل پھر کیا ہوگا؟

جواب: ان حلقوں میں ہر کوئی اللہ کا ذکر اپنے طور پر کرتا تھا ایک ایک کلمہ کو مل کر نہ کہتے تھے نہ ان میں کہیں ذکر بالجہر ہوتا تھا یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت اور رحمت و نصرت کا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بیان کرتا ہو اور دوسرے سنتے ہوں۔ حضرت امام احمد کی روایت میں ایک حلقہ ذکر اسی طرح ملتا ہے۔

کنا یجتمع فی حلقة فندکوا لله ذکرا یجلس معنا فکان اذا ذکر هو ودع

حدیثہ من قلوبنا موقعا لا یقع حدیث غیرہ۔

ترجمہ ہم اجتماعی حلقہ قائم کرتے تھے پس اللہ کا ہم ذکر کرتے اویں قرنی بھی

ہمارے ساتھ بیٹھتے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کی باتیں ہمارے دلوں

میں اس طرح اترتیں کہ ایسا کسی دوسرے کے ذکر سے نہ ہوتا تھا۔

اس میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا اور شان و عظمت کا مجلس میں بیان کرنا

ہے صحابہ کا اجتماعی حلقہ یہی ہوتا تھا نہ کہ ہر ایک اپنی اپنی آواز سے ذکر کرے۔

پہلی صدی کی ان پانچ شہادتوں کے بعد اب اس حدیث کا سمجھنا کہ جس کسی نے ہمارے اس

دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ مردود ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی علماء نے اس حدیث کی گرفت

سے نکلنے کے لیے بہت کچھ پاؤں مارے ہیں اس لئے ہم غرضاً سب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی کچھ اور

تفصیل کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی خوش نصیب کو اس وضاحت بدعات سے توبہ کی توفیق حاصل ہو۔

ترجمہ حدیث من احدث فی امرنا هذا مالئس منه فہورد

دوسری صدی میں علماء حق فردعی اعمال میں مالئس منہ کو ایک محاورے کے طور پر لاتے تھے۔ وہ چیز جو دین نہیں ہے کہیں دین نہ سمجھی جائے۔ امام الامامہ حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) اس مسئلے میں کہ اذان میں حتی علی خیر العمل یا الصلوٰۃ خیر من النور ایسی چیز نہیں کہ دین میں سے نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں:-

ولا یجیب ان یزاد فی الذمۃ ما لم یکن منہ بل

ترجمہ:- اور نہ چاہیے کہ اذان میں وہ چیز داخل کی جائے جو اس میں سے نہ ہو۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من احدث فی امرنا هذا مالئس منہ فہورد کہ دین میں وہ بات بالکل نہ لی جائے جو اس میں سے نہیں ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے مالئس منہ یا مالئس منہ کس پر اسے میں دوسری حدیث میں بولا گیا ہے۔

(نوٹ:- حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

عن سعد القرظی قال کان بلال ینادی بالصبح فیقول حتی علی خیر العمل
فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعل مکانہا الصلوٰۃ خیر من النوم
ویترك حتی علی خیر العمل رواہ ابوالشیخ

ترجمہ:- پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حتی علی خیر العمل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ الصلوٰۃ خیر من النوم کہا کریں۔

آپ پہلے اس حدیث کا ترجمہ غلط فرمائیں جو ہم نے یہاں سرخی میں لکھی ہے۔
ترجمہ جس نے ہمارے اس کام میں (دین میں) کوئی نئی بات نکالی (مثلاً یا تبدیلی)

جس کی کتاب و سنت میں اصل نہیں وہ مُردہ ہے۔

اس میں من احدث (جس نے کوئی نئی بات نکالی) مطلق ہے اس میں وہ چیز بھی آگئی جو نئے سرے سے بنائی گئی اور وہ بھی اس میں شامل ہے جو پہلے موجود تو تھی مندوب یا مسنون تھی لیکن اب اسے ایک ایسی ہنیت دے دی گئی جو پہلے نہ تھی۔ یہ بھی ایک احدث ہے۔ یا اس کا التزام اس طرح کیا گیا جو پہلے نہ تھا یہ التزام بھی ایک احدث ہے۔ ایک نئی بات پیدا کرنا ہے یا جس نے التزام نہیں کیا لیکن کسی دوسری قوم نے اسے اس طرح اپنا یا کہ اب وہ اس قوم کی وضع معلوم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ کوئی مسلمان اسے کرے تو اسے اس قوم کا تشبیہ سمجھا جائے گئے تو اس عمل کے یہ سب پر اسے اپنی اپنی جگہ احدث میں آجائیں گے۔

شرعیات میں تقیید مطلق بھی احدث ہے

دین میں تقیید مطلق بھی احدث ہے اور یہ ذاتِ شئی اور او صاف شئی سب کو شامل ہے بریلوی علماء اسے صرف ذات سے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نئی بات ہو لیکن حق یہ ہے کہ من احدث مطلق ہے اور وہ ان نئی قیود و التزامات کو بھی شامل ہے جو ہم پہلے کے کسی جائز عمل کو نہیں دے سکتے۔ علمی سطح پر یہ تقیید مطلق ہے جس سے وہ پہلے جائز عمل (کام) بھی بدعت ہو جاتا ہے اور حدیث و فقہ کے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ کسی عمل کی ہنیت بدلنے سے اس کے اطلاق میں قید لگ جاتی ہے۔ اس کی مزید تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے مالئیں منہ۔

مالئیں منہ (جو چیز دین میں نہ ہو) کی شرح

مالئیں منہ عام ہے اسے لم یکن منہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اس عمل کو بھی شامل ہے جو پہلے سے نہ تھا اور اس کو بھی جو پہلے مندوب اور مستحسن درجے کا تھا لیکن اب وہ ایک خاص ہنیت دیئے جانے کے باعث بدعت ہو گیا ہے۔ ایصالِ ثواب کو بھی لیجئے یہ اپنی

ذات میں جانز ہے۔ زندوں کے نیک اعمال کا ثواب ان کے قصد سے مرعومین کو پہنچتا ہے لیکن اسے کسی ایسے دن اور تاریخ سے خاص کر ناجو تفصیل سے شریعت نے نہیں دی اس سے یہ عمل بدعت ہو جائے گا مباح بھی نہ رہے گا۔ اب یہ عمل جائز نہ رہا بدعت ہو گیا یہ شریعت کے عام کوٹھاں کرنا ہے۔ یہ شریعت سے ہی ہو سکتا ہے نہ کہ اپنی خواہش اور ضرورت سے۔ ہاں اگر یہ تفصیل شرعی نہ سمجھی جائے تو یہ مالئیں منہ نہیں داخل نہ ہوگی اس میں کسی دن کو دین سمجھ کر مقرر نہیں کیا جاتا کسی کام کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنا۔ شادی کا دن طے کرنا۔ عام سفر کے لیے کسی وقت کی تعیین۔ یہ سب امتلائی امور ہیں یہ تعینات شرعی نہیں اور ان کا ہمیشہ اعادہ بھی نہیں کیا جاتا۔ سو اس تعیین میں اور شرعی تعیین میں بنیادی فرق ہو گیا۔ دین کے کسی کام کو اپنی طرف سے شرعی تعیین دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے دین میں ایک نئی بات ڈالنا ہے۔ علامہ عینی (۸۵۵ھ) من احداث کے معنی اس طرح لکھتے ہیں :-

الاحداث فی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اختراع شیء فی دینہ بما
لئس فیہ مما لا یوجد فی الکتاب والسنة۔

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں "احداث" یہ ہے کہ اُن کے لئے ہوئے دین میں کوئی اختراع کر لینا جس کا کتاب و سنت میں وجود نہ ہو۔

ایک معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے

حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا :-

من سنّ فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجد

من عمل بها ولا ینقص من اجورهم شیء ومن سنّ فی الاسلام سنة

سینة فعمل بها بعدہ کتب علیه مثل وزر من عمل بها۔

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی اور اس پر اس کے بعد بھی عمل ہوتا گیا تو اس پیچھے قائم کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے اجر کچھ کم نہ ہوئے پائیں گے اور جس نے اسلام میں کوئی بُری راہ قائم کی اس پر اس کے بعد بھی عمل ہوا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر بوجھ آیا جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی کم نہ ہو پائے گا۔

بریلوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی اچھی بات کا اضافہ کیا جاسکتا ہے اور یہ بدعت نہیں صرف بدعتِ سیئہ بُری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں فی الاسلام سے مراد فی المسلمین ہے یعنی مسلمانوں میں کسی اچھی بات کا آغاز کرنا۔ یہ اسلام میں کسی بات کا اضافہ کرنا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چند مسلمان بیٹھے تھے کہ ایک سائل آنکلا یا کچھ مساکین وہاں آگئے۔ انہوں نے مسلمانوں میں اپنی مدد کے لیے آواز لگائی۔ ایک مسلمان نے جلدی کی اور انہیں کچھ لادیا پھر سب لوگوں نے انہیں نہ کچھ دیا۔ اسلام میں خیرات کرنے کا حکم پہلے سے موجود تھا۔ اس پہل کرنے والے نے کسی نئے عمل کا اضافہ نہیں کیا۔ اس نیک عمل کی ایک مجلس میں پہل کر دی۔ پھر اور لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب اسی پہل کرنے والے کو پچھلے تمام خیرات کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور ان خیرات کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہ ہوگی، اسی طرح مسلمانوں کو جس نے کسی بُرے کام پر لگا دیا تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کا بار اس پر بھی ہوگا جس نے پیچھے انہیں اس گناہ کی طرح دی تھی۔

یہاں کسی اچھے کام یا بُرے کام کے دین میں داخل کرنے کی بحث نہیں کی جا رہی، جن اعمال کا اچھا یا بُرا ہونا شریعت میں پہلے سے طے تھا اسے مسلمانوں میں عمل لالانے کی بحث ہو رہی ہے اور یہ شریعت میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہے نہ اس میں اعداۃ فی الدین کی کوئی بات ہے اس حدیث کو پورے سیاق کے ساتھ امام مسلم نے اس طرح انہی معنوں میں معایت کیا ہے :-

عن جریر بن عبد اللہ قال جاورنا من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلوٰۃ فرأی سوء حالہم قد اصابہم حاجۃ فحث الناس علی الصدقة فابطوا عنہ حتی رقی ذلک فی وجہہ قال ضم ان رجلاً من الانصار جاء بصرة من ورق ثم جاء اخرتنا بعوا حتی عرف السرور فی وجہہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی سلة سنة حسنة فعمل بہا بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بہا ولا ینقص من اجورہم شیء۔ ۱۷

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں دیہات کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ اپنے اوپر ٹاٹ لیے ہوئے تھے آپ نے ان کا یہ بُرا حال دیکھا کہ وہ حاجت مند ہیں آپ نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی وہ کچھ رُکے رہے یہاں تک کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے پھر ایک انصاری چاندی سے بھری ایک تھیلی لے آیا پھر کوئی اور کچھ مال لے آیا پھر سب اس راہ میں چل پڑے یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی گئی۔ اس وقت حضورؐ نے فرمایا جس نے اسلام میں (مسلمانوں میں) نیکی کی ایک راہ قائم کی اس کے بعد بھی اس پر عمل ہوا تو ہر عمل کرنے والے کا اجر اس کے نام بھی لکھا جائے گا۔

اس سباق سے واضح ہے کہ یہاں من سن (جس نے طرح ڈالی) سے مراد کسی نئے عمل

کی ایجاد نہیں اور نہ کسی نئی بات کو سنت ٹھہرانہ ہے یہاں اس عمل پر پہل مراد ہے جو پہلے سے مسلمانوں میں شریعت کا ایک مسئلہ تھا اور وہ ہے غریبوں پر خیرات کرنا اور مساکین صدقہ دینا۔ اسی روایت میں ”من سن فی الاسلام سنة“ سے مراد دعوت الی الہدایت ہے نہ کہ کسی نئے عمل کی ایجاد کہ اس سے جواز بدعت کی راہ نکالی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ حدیث اس طرح

ان نظموں سے روایت کی گئی ہے :-

من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك
من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم من مثل
اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا۔^۱

ترجمہ جس نے کسی اچھی بات کی طرف بلایا اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کے پیچھے چلے اور ان کے اجر سے کوئی کمی نہ کی جائے گی اور جس نے دوسروں کو کسی گمراہی پر آمادہ کیا اسے ان تمام لوگوں کے گناہ ملیں گے، جنہوں نے اس کے کہنے پر وہ کیے اور ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

یہ دونوں حدیثیں اچھے کاموں کی ترغیب کے لیے ہیں نئے کاموں کے وضع کرنے کی تحریک نہیں اس کا حدیث من احدث فی امرنا هذا مالیں منہ فہورۃ سے کوئی معارضہ نہیں افسوس ہے کہ بریلوی اس روایت (من سن فی الاسلام سنة حسنة) سے اچھی بدعات اختراع کرنے کا جواز نکالتے ہیں، یقین کیجئے ان کی سوچ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث میں بدعت کی راہ نکالنے کا ہرگز کوئی سبق نہیں ہے۔

جو بدعت نہ نکالے مگر نکالنے والے کی پیروی کرے

حدیث کا یہ حکم کہ جو شخص دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جو دین کی نہ تھی اس کا وہ عمل مردود ہے۔ صرف اسی کو شامل نہیں جو بدعات کی ایجاد کرے جو اس کی پیروی میں چلے گا اس نے خود کوئی بدعت نہ نکالی ہو بھی مردود العمل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ان نظموں سے بھی روایت کی ہے :-

من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد۔

ترجمہ جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم پہلے سے موجود نہ تھا تو اس کا وہ عمل (اللہ کے ہاں) مردود ہے۔

سو جو بدعتی یہ کہے کہ میں نے تو کوئی بدعت نہیں نکالی، میں تو من احد کا کسی طرح مصداق نہیں میں مردود العمل کیوں کہ ہوں گا؟ اسے کہا جائے گا کہ تو گو من احد کا مصداق نہیں لیکن تو من عمل عملاً ليس عليه امرنا کا مصداق ضرور ہے۔ سو اس پر پہلے سے تو بھی مردود العمل ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں:-

يقول انما احدثت شيئا فيجتمع عليه بالثانية التي فيها النصيحة بحد
كل البدع والمخترعات سواء احدثها الفاعل او سبق باحدثها۔
ترجمہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کی اس پر اس دوسری
حدیث سے حجت قائم کی جائے گی جس میں ہر بدعت اور خود گھڑے اعمال کے
مردود ہونے کی خبر ہے برابر ہے کہ اس نے خود اسے دین میں داخل کیا یا وہ
بدعت پہلے کسی نے (دین میں) اضافہ کی تھی۔

ایک اور معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے

اس حدیث میں ۱۔ بدعت پیدا کرنے والے اور ۲۔ اس پر عمل کرنے والے — دونوں
کو مردود العمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدعت پر عمل کرنے والے عامی کا کیا قصور ہے وہ
بے علم ہے اسے کسی بدعتی مولوی کی سزا تھی لگی، اس نے اس کی پیروی میں ان بدعات کو اپنالیا
جو اس مولوی کو پسند تھیں، کیا یہ صحیح نہیں کہ اس کا لہجہ اس عامی پر نہیں اس مولوی پر ڈالا جائے گا
جس نے اسے ان بدعات پر لگایا؟

حضور نے فرمایا :-

من افقی بنیر علم کان اثمہ علی من افتاه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ

وسلم رواہ ابو داؤد جلد ۲ صفحہ ۱۵۸ کتاب العلو۔

ترجمہ: جسے کسی مفتی نے کسی غلط مسئلے پر لگایا اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اسے اس کا جواز فراہم کیا۔

کیا یہ حدیث اس حدیث من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد کے معارض نہیں جوہر عمل بدعت کو مردود ٹھہراتی ہے ؟

الجواب: بغیر علم کسی مولوی کی بات پر چلنے والا تب اس گناہ سے بری الذمہ ہوتا ہے اگر اس نے کسی کو اس مولوی سے اختلاف کرتے نہ سنا ہو، اگر اسے پتہ چل گیا کہ دوسرے علماء اس بدعتی مولوی کی اس بات کو بدعت کہتے ہیں تو اب اسے اس پر عمل کرنا جائز نہیں وہ مردود العمل ہی سمجھا جائے گا اور گناہ کا بار صرف اس مولوی پر نہیں اب اس پر بھی لگے گا۔

بریلوی علماء کس طرح بدعت حسنہ کے نام سے بدعات میں مبتلا ہیں

بریلوی علماء بدعات پر کبھی من حیث البشرت غور نہیں کرتے وہ انہیں ہمیشہ من حیث اللغات اپنی بحث میں لاتے ہیں، ان کے گرد و پیش بدعت کی ایسی کشش ہے کہ اس نے ان کی ایک ایک عبادت کو اپنے ذوق بدعت سے بے ڈور کر رکھا ہے، اب ان کے ہاں دین کے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال کے صرف ڈھانچے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کی امت کی ریق تک نہیں، وہ ان کا دین تو میں لیکن ان میں دینداری نہیں۔ اعمال کی یہ بے روح لاشیں ان کے گھر دلوں اور ان کی مسجدوں میں دن رات ترپتی ہیں اور ان کے مولویوں کو کبھی اپنے عوام پر رحم نہیں آتا کہ وہ ان کو حق کی یہ بات کہہ دیں کہ اب یہ بدعتی اہل السنۃ والجماعہ نہیں رہے بلکہ اہل بدعت ہو گئے ہیں، کہاں سنت کا ڈور اور کہاں بدعات کی ظلمت۔ حق اور باطل کبھی جمع

نہیں ہو سکتے سنت اور بدعت کبھی جمع نہیں ہو پاتیں۔ دھوپ اور سائے کبھی ایک ہو نہیں پاتے
علماء حق اور علماء سوء کا یہ تقادم شروع چلا آ رہا ہے۔

ما یستوی الا عنی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل والنور

وما یستوی الاحیاء والاموات۔ (پکٹ الفاظ ۱۰۷)

ترجمہ : اور انہوں اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ سایہ اور
دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

ہم نے اس سلسلہ میں اٹھنے والے تمام سیوؤں پر مقدمہ میں علمی بحث کی ہے اسے بار بار
پڑھیں۔ انشاء اللہ ہر بدعت کا رنگ اُترتا جائے گا۔ اس پیش لفظ کو مقدمہ الکتاب سمجھیں۔ ۱۔ گے
مقدمہ العلم ہر تاریخ میں ہے جو موضوع پیش آمدہ کا چاروں طرف سے علمی احاطہ کیے ہوئے ہے
اس میں آپ کو آپ کے ذہن میں آنے والے ہر شبہ کا جواب ملے گا۔

ہم نے اس کتاب میں بدعت کے دس اہم عنوانات کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کے گرد اور
بھی بہت سی بدعات گھومتی ہیں۔ ہم نے یہاں ان ذیلی بدعات کو بھی لیا ہے۔ یہ تقریباً چالیس بدعات
ہو جاتی ہیں جن پر ہم نے کچھ بحث کی ہے۔ بدعت معصیت کے اتنا قریب نہیں جتنی یہ کفر کے
قریب ہے۔ کفر سے تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے لیکن بدعت سے بہت کم خوش نصیب توبہ کر کے
نکلے ہیں۔

ہمارا مقصد اس وقت ان بدعات کا رد نہیں صرف ان کا مطالعہ ہے۔ بریلوی لوگ ان
بدعات میں چاندوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس سبب ظلمات نے ان کو ہر طرف سے اپنی لپیٹ
میں لے رکھا ہے۔ ان کے تقابلی مطالعہ کے بغیر مطالعہ بریلویت مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ چند عنوانات
آپ کو اس ظلمت کو دہلیز اس طرح لے جائیں گے کہ آپ کو ان کے عوام پر رحم آنے لگے گا کہنے
خوش نصیب وہ مسلمان ہوں گے جو اپنے ان مھائیوں کو پھر سے سنتوں کے گرد جمع کریں، اھ
اہل بدعت کا یہ طبقہ لائق نفرت نہیں لائق خیر خواہی ہے۔ مرض سے نفرت کی جانی چاہیے،

مرض سے نہیں۔

بدعات کا یہ دوسرا تذکرہ ہمارے سامنے کوئی خوشی کا موجب نہیں۔ بدعات سے صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین ہر صدی کے مجتہدین اور اولیاء اللہ المتقین نے بہت نفرت کی ہے۔ بدعت سے نفرت کرنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں سنت کا دُور اور بدعت کی ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لا ستوی الحسنۃ ولا السيئۃ۔ اب آپ خود سوچیں بریلویوں کو کیسے اہانت کہا جاسکتا ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ نے اپنے معلقہ اعتقاد کو بدعات سے بچنے کی ان الفاظ میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس پر ہم اس پیش نظر کو ختم کرتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کسی فریق کی دلازاری نہ ہو۔ نہ ہم نے بغضہ تعالیٰ کہیں بریلوی زبان سے استعمال کی ہے نہ اس وقت ان کی تردید ہمارے پیش نظر ہے۔ مگر اثنائے بیان کہیں جھٹنا کوئی علی گرفت آگئی ہو اس پر بھی ہم اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے پیش نظر طلبہ اور عوام میں بریلویت کا ایک عام تعارف کرانا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کی نصیحت

سب سے اعلیٰ نصیحت جو فرزندِ عزیزِ سلمہ اللہ تعالیٰ کو اور عام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ سنتِ سنیت کی تابعداری کریں اور بدعت سے بچیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو اس دور میں سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور رائج بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب ایسے جو امرِ حق کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے بدعت کا جادہ کی کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے۔ اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کے گرانے کا باعث ہے۔ من دقر صاحب بدعتہ فقد اعان علیہ ہدم الاسلام آپ نے سناہرِ گامو پورے ارادہ اور کامل ہمت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں کوئی سنت جاری

جو بچائے اور بدعات میں سے کوئی بدعت دور ہو جائے خصوصاً ان دنوں میں اسلام
ضعیف ہو رہا ہے، اسلام کی رسمیں بھی قائم رہ سکتی ہیں کہ سنت کو زیادہ سے زیادہ
عام کیا جائے اور بدعت کو ختم کیا جائے گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت
میں کچھ حسن دیکھا ہو گا جو بدعت کے بعض افراد کو مستحسن اور پسندیدہ خیال کیا۔
لیکن یہ فیتر اس مسئلہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسن
نہیں جانتا۔ بلکہ سوائے غلط و کدورت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

اسلام کے اس صنعت و غربت کے زمانے میں کہ سلامتی سنت کے بچالنے پر
موقوف ہے اور غلطی بدعت کے حاصل کرنے پر وابستہ ہے، (فیتر) ہر بدعت
کو کھانسی کی طرح جانتا ہے جو بنیاد اسلام کو گرا رہی ہے اور سنت کو چھپکنے والے
ستارہ کی طرح دیکھتا ہے جو گمراہی کی سیاہ رات میں ہدایت فرما رہا ہے۔ حق
تعالیٰ عملائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرأت نہ کریں
اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتوے نہ دیں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں
صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے کمر
کو بڑا دخل ہے۔

گذشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قوی تھا اس لیے بدعت کے اندھیروں و ظلمات کو اٹھا
سکتا تھا اور ہر سکتا ہے کہ بعض بدعتوں کے ظلمات کو اسلام کی چمک میں نورانی
معلوم ہوتے ہوں گے اور حسن کا حکم پالیتے ہوں گے۔ اگرچہ درحقیقت ان میں کسی قسم
کا حسن اور نورانیت نہ تھی مگر اس وقت کہ اسلام ضعیف ہے یہ بدعات کی ظلمت
کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین و متاخرین کا فتوے جاری نہ کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہر وقت کے احکام جدا ہیں۔ اس وقت تمام جہاں بدعت کے بکثرت ظاہر

ہونے کے باعث دریاے ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا نور باوجود غریب اور ندیمت کے اس دریاے ظلماتی میں کرم شب افروز یعنی جگنو کی طرح عکس ہو رہا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور بھی زیادہ کر جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس نور کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ اب اختیار ہے کہ خدائے کوئی بدعات کی ظلمت کو زیادہ کرے یا سنت کے نور کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ کا گروہ زیادہ کرے یا شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب الله هم المفلحون۔ الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون۔

صرف یہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے منہف اور محبت کی کثرت کا اندازہ کریں تو چاہیے کہ سنت کے ماسوا میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کا یہانہ کہہ کے امور مختصرہ پر عمل نہ کریں۔ اتباع سنت بے شک نجات دینے والی ہے اور خیرات و بركات کے بے شمار ذائقے والی ہے اور غیر سنت کی اتباع میں خرد ہوا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ۔ قاصد پر حکم کا پہنچا دینا ہے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جنائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے تابعداروں کو امور مبتدعہ کے سجالانے کی ہدایت نہ کی اور سنت کی متابعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب بشریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و عزیمت پر عمل کرنے کے سوا کچھ ہدایت نہ فرمائی۔ اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہو گیا اور ان کے وصول کا ایران سب سے اعلیٰ بن گیا۔

ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور کو بدعات کے اندھیروں نے چھپا دیا ہے اور ملت مصطفویٰ کی رونق کو ان نو اسیاد بائوں کی کہ ورتوں نے برباد کر دیا ہے۔

کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک جماعت ان بدعات کو مستحسن جانتی ہے اور ان کو نیکیاں سمجھتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دین و ملت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً**۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں سمجھنا اور حقیقت اس آیت کریمہ کے معنوں سے انکار کرنے کے مترادف ہے بلکہ

مولانا احمد رضا خاں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی ان باتوں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ حالت سکر کی ہیں ہمیں حیرت ان نقشبندیوں پر ہے جو اس پر بھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں مولانا احمد رضا خاں ایک موقع پر حضرت امام ربانیؒ پر تعرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
 کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جاسے ہم تو ایسے شیخ کے غلام ہیں جس نے جو بتایا صحو سے بتایا خدا کے فرمانے سے کہا۔ تمام جہان کے شیوخ نے جو ربانی دعوے کیے ہیں ظاہر کر دیے ہیں کہ ہمارا سکر ہے اور ایسی غلطیاں دروہیوں سے ہوتی ہیں ناواقفی سے یا سکرے سکر تو یہی ہے اور ناواقفی یہ کہ..... الخ

اور پھر یہی نہیں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی طرف سے یہاں تک نقل کیا:-
 ”کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں نے اگلی دو جلدوں میں کہا صحو سے کہا؟ نہیں زیادہ سکر ہے۔“

اب آپ ہی سوچیں کہ حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ کی شخصیت کو کمزور کرنے کی اس سے زیادہ کسی میں کیا جرات ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم

کیا ان نقشبندیوں میں غیرت ہے جو اس کے باوجود مولانا احمد رضا خان کو اپنا اعلیٰ حضرت مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ یہ جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نقشبندی اور جناب میاں شیر محمد صاحب شتر قوری نقشبندی نے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت کہی نہ مانا تھا بلکہ چشتیہ سلسلے کے حضرت مولانا محمد معین الدین اجمیری اور جناب پیر مہر علی شاہ گولڑوی بھی مولانا احمد رضا خاں سے ہمیشہ کٹاڑ کش رہے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ مولف کے لیے سلامتی قلم سوچ کے اعتدال اور اور خود اہل بدعت کے لیے علم و عمل کی اصلاح اور جذبہ خیر خواہی کی دعا فرمائیں خوش نصیب ہیں وہ اہل بدعت جو پھر سے اہل سنت کی صفوں میں آجائیں اور جہلاء کا اکثریت کا زعم نہیں ہمیشہ کے لیے بدعات کے بحر ظلمات میں نہ رکھے۔

سہ ایس دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

ہم یہاں اس پیش لفظ کو ختم کرتے ہیں اور اس علمی مقدمہ کا آغاز کرتے ہیں جو اپنے موضوع کا چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ہم انشاء اللہ العزیز بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات پر ایک ترتیب سے بحث کریں گے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کو نورِ سنت سے منور کرے اور جہاں جہاں بدعت کے اندھیرے پھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سطور کو اندھیروں کے اٹھنے کا سبب بنائے۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

مولف عفا اللہ عنہ

مفت رحمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر آفریت پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہؓ کو دو چیزوں سے ششک کرنے کی ہدایت فرمائی اور ضمانت دی کہ جب تک وہ ان دو چیزوں سے انحراف نہ کریں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا کیا تھیں :

① کتاب اللہ اور ② سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن کے گرد امت نے پوری محنت سے حفظ و قرات اور تفسیر کا پہرہ دیا اور اسے شریعت کا پہلا ماخذ مقرر کیا اور اس کی ہر نفی اور معنی تحریف سے حفاظت کی اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔

① قرآن کریم کی ہر تحریف سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ ملی :-

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ (پہلے انجیر ۹)

ترجمہ بیشک ہم نے نصیحت نامہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

سادات ان حفاظ و قراء اور مفسرین اہل حق کی جن کی مساعی سے یہ رادہ خداوندی پورا ہوتا آیا ہے۔

سنت کے گرد بھی امت نے پوری وفا سے پہرہ دیا اور بدعات کو اس حلقہ نور میں داخل ہونے سے پوری قوت سے ان کے آگے روک تھام کے بند باندھے اور آج تک یہ محنت جاری ہے بدعات سنت کے حلقہ نور میں داخل ہونے کے چور دروازے ہیں۔

② چور ہیئت اندھیرے میں واردات کرتے ہیں اور بدعات کے گداہی بھی صرف جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی پھیلی وہاں جہالت کے بادل خود چھٹ جاتے ہیں۔ سو بدعت کے ازالہ کے لیے براہ راست جدوجہد کی ضرورت نہیں، جہاں علم کی نشر و اشاعت ہوگی اور کتاب و سنت پر محنت ہوگی بدعات کے سائے خود اٹھ جائیں گے۔ بدعات کا براہ راست مقابلہ کرنا خاصا مشکل مقابلہ ہے۔

۴) شریعت اپنی بنیاد میں ایک منقولی امر ہے

شریعت اسلامی کوئی خیالی جذبہ باقی اور نفسیاتی

لائے عمل نہیں جس کا ہم کو ہم چاہیں دین کا کام کہہ دیں بلکہ یہ Reported affair منقولی لائے عمل ہے جسے ثابت کر لے کے لیے ہمیں پیچھے لوٹنا ضروری ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ دینی عمل واقعی عبد اول سے چلے آ رہے ہیں یا انہیں پسند پہلے نے اپنے خیالی جذباتی یا نسکی تاملوں کے لیے اب وضع کر لیا ہے اگر ان کی اصل دور اول میں پائی گئی اور پھر اختلاف ہوا تو یہ بے شک ایک علمی اختلاف ہو گا ورنہ اسے ایک نسکی اختلاف سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دی جاسکے گی

قرآن میں اختلاف کے وقت اصل کی طرف لوٹنے کی ہدایت

اختلاف کبھی جاہلی قیاسات اور نسکی جذبات کے اوضاع سے نہیں بنتا۔ امر متوہم Disputed affair کو کسی امر متیقن Definite & Agreed پر ہی لاکر طے کیا جاسکتا ہے اور یہ کتاب سنت کی کوئی ہے جو ہر کھلے کھلے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) دین کی زندگی میں ہر اختلاف آپ کی طرف لوٹایا جاسکتا تھا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمادیں لیکن آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ہمارے لیے ایک ہی راہ رہ گئی ہے کہ ہر اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں اور کتاب و سنت نص یا اقتراحا ہمارے اس اختلاف پر فیصلہ دیں ہم اسے ہی شریعت جانیں اور اس کے سوا جو کام بھی دین سمجھ کر کیے جا رہے ہوں انہیں دین میں ایک اضافہ سمجھیں اور ان سے پوری طرح بچیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول ان کنتمہ قومون بالہ
والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلاً (پ النسا ۵۹)

ترجمہ: سو اگر تم کسی (دینی) کام میں جھگڑو تو تم اسے خدا (کی کتاب) کی طرف اور

رسول کی سنت کی طرف ٹوٹنا و اگر تم واقعی خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے

ہو یہی بہتر اور بہترین انجام کا رہے۔

اس شخص کے بعد اس آیت پر کیے عمل ہو گا اسے روح المعانی کے ان الفاظ میں دیکھ لیں۔

اور اب اللہ سے مراد اس کی کتاب اور رسول سے مراد اس کی سنت سمجھیں :-

قُلْ تَنَازَعُوا فِي مَا لَكُمْ مِّنْهُ ثُمَّ انصروا لِرَبِّكُم وَاُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (فردوسہ)

فَوَاصِبُونَ (الی اللہ) ای الخ کتابہ (والرسول) ای الی سنتہ۔

ترجمہ ہوائے مومنوں اگر تم اور تمہارے حکمران آپس میں دین کی کسی بات میں

مختلف ہوں تو اسے ٹوٹنا و بطریق مراجعت اللہ کی طرف یعنی اس کی کتاب کی

طرف اور رسول کی طرف یعنی اس کی سنت کی طرف۔

دین ہے ہی وہ جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ہو

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمادیا کہ یہ دین کامل ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت صحابہ

پر تمام ہو چکی۔ اب اس کے بعد یہ دین ایک کے طور پر اوپر سے چلے گا اور صحابہ کے بعد

کسی کو اس میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہ ہو گی صحابہ سے جو چیز ثابت ہو اسے حضور کے اذن خاص

کے تحت قبول کیا جائے گا۔ استادوں سے ہمیشہ روشنی ہی ملے گی اور میرا کبھی نہ ملے گا۔

الیہم اٰكلت لکم دینکم و اٰتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔

(پ ۲ المائدہ ۲)

ترجمہ ہم میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی

اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔

اس آیت کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مسلمان جرات کر سکتا ہے کہ دین اسلام میں کسی خیالی

پیرائے یا جذباتی نعرے سے کوئی نئی بات لائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کرے صحابہ اپنے عمل سے خود دین میں داخل ہیں اور انہی کا دین مکمل ہوا سو وہ خود اس بحث میں داخل نہیں کہ ان کا یہ عمل دین میں سے ہے یا نہیں انہی کے عمل کی تو خدا نے تکمیل کی ہے۔

حضورؐ نے امت کے لیے صحابہؓ کی بات کو بھی ساتھ رکھا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ بندی کا انجام مگ بٹوایا ہے صرف ایک گروہ کو لائق مغفرت فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا :-

ما انا عليه واصحابي بل جو میرے اور میرے صحابہؓ کے رستہ پر ہوں گے۔
اور یہ بھی فرمایا :-

من يعيش منكم بعد مني اختلافا كثيرا فليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين۔^۱

ترجمہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہے وہ جلد بہت اختلافات دیکھیں گے
سو تم میری سنت اور ہدایت پالنے ہوئے خلفائے راشدین کے رستہ کو لازم پکڑنا
(دین میں پیدا کی گئی نئی باتوں سے بچنا)

لفظ ہدایت پالنے ہوئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خلافت پر آنے والے ہیں وہ اپنے اپنے طرز پر حضورؐ سے ہدایات پالنے ہوئے ہیں یا کچھ خاص احکام لیے ہوئے ہیں۔ سوا انہوں نے اپنے دور میں تو کچھ بھی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ہدایات کے تحت کیا ہے انہیں ہوا سمجھیں ان کو اسی لیے مہدیین (اللہ کے نبی سے ہدایت پالنے ہوئے) فرمایا اب ان کے بعد غائب ایک ہی ہے کہ دین کے نام پر پیدا کر دہ ہر نیا کام بدعت ٹھہرے اور ہر بدعت رستہ اسلام سے دور کر لے والی ٹھہرے۔ حضورؐ نے خلفائے راشدین کی سنت تو سب پر لازم ٹھہرائی۔ دوسرے صحابہؓ کے بارے میں کچھ بدعت رکھی وہ

یہ کہ ان میں سے جس کی پیروی کو ہدایت پر رہو گے۔ مآئیدہ اقتدینہ اقتدینہ۔ ہاں ان کا عمومی عمل ساری امت کے لیے الٹی متک رہے گا جس طرح خود راہِ نبوت سب کے لیے شاہِ راہِ اسلام ہے۔ مآنا علیہ واصحابی کا یہی منہم ہے۔ بدعت کی راہ ان کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔

صحابہ کے رستے کے خلاف جو فرقہ بھی بنے گا ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے چلے آئے والے دین میں کمی یا زیادتی کے بغیر نہ بن سکے گا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کیا یا صحابہ کے عمل کا انکار کیا انہوں نے دین میں کمی کی اور جو بدعت کے سلیوں میں جا بیٹھے انہوں نے دین میں (ان بدعات کی) زیادتی کی، بدعات دونوں طرف چلیں گی اس میں لُطِط بھی ہوگی اور تفریط بھی اور تابعین وہی ہوں گے جو ان دونوں سے سبیں۔

یاد رکھئے دین اسلام ایسا کامل دین ہے کہ یہ اپنے میں ذرا سی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا جس طرح صحیح فطرت انسان بھی کو ہنہم نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کسی بدعت کو ہنہم نہیں کر سکتا جس طرح انسانی کھال اپنے میں ذرا سی بھانسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بدن اسلام کسی بدعت کو اپنے میں سمونہ نہیں کر سکتا، بھانسی جتنی باریک ہوتی ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کا کھال آنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کلمہ بہترین دور وہی تھا جو حضورؐ اور صحابہؓ کا تھا اور اس میں کوئی چیز بدعت نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: اخیر امتی قرنی ثم الذین یلوئعہم ثم الذین یلوئعہم۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۲

ترجمہ بہترین امت میرے دور کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں پھر وہ جو ان کے بعد ہوں۔

دورِ اوّل میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہؓ

یوں تو سب صحابہؓ بدعات کے خلاف اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے۔ ستاروں سے روشنی ہی ملتی ہے اندھیرا نہیں۔ تاہم چند صحابہؓ نے ایسے آگے والے مواقع میں بہت کھل کر اپنا کردار ادا کیا۔

① حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ)

صحابہ کرامؓ میں خلفاء راشدینؓ کے بعد کتاب و سنت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سمجھے جاتے ہیں حضرت عمرؓ نے جب آپ کو عراق بھیجا تو فرمایا۔ اے اہل عراق! میں نے عبداللہؓ کو متباہ کر دیا ہے
ہاں بھیج کر کہتے ہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے یعنی اگر میں اپنے آپ کو رائج کرتا تو انہیں اپنے لیے اپنے
پاس رکھتا ان کے علم و فضل کی مجھے خود ضرورت تھی۔

عن حبلہ العرفی قال قرأت فی کتاب عمر الی اهل الیمین والکوفۃ اما بعد فانتم
رأس العرب وجمعتمہا وانتم مہمی الذی ارمی بہ ان جاورشی ومن ہا هنا
وہا هنا وقد بعثت الیکم عبد اللہ وَاخترتہ لکم وَاثرکعبہ علی نفسی بلہ

ترجمہ۔ جب عمرؓ نے مروی ہے آپ نے کہا میں نے حضرت عمرؓ کا وہ خط پڑھا جو آپ نے
اہل یمن اور اہل کوفہ کو لکھا تھا۔ اما بعد تم راس العرب اور ان کے دماغ ہو اور تم ہی میرے
وہ سمجھتا رہتے ہو میں اس وقت چلاتا ہوں جب ادھر سے یا ادھر سے کوئی ضرورت
درپیش ہو میں نے عبداللہؓ کو تمہارے لیے بھیجا ہے اور تمہارے لیے
چننا ہے اور اس میں میں نے تمہیں اپنے پر ترجیح دی ہے۔

حضرت عبداللہؓ بن مسعودؓ جس طرح صحابہؓ میں سنت کے سب سے بڑے علمبردار تھے اسی طرح
آپ بدعت کے بھی سخت غنیمت تھے اس کے جراثیم آپ کو دور سے ہی نظر آ جاتے نماز پڑھنے کے بعد
دائیں طرف سے مڑنا یا بائیں طرف سے مڑنا کتنی چھوٹی سی بات ہے اور اپنی ذات میں ان میں سے کسی
میں بھی بُرائی نہیں مگر اگر کوئی التزام کرے کہ ہمیشہ دائیں طرف مڑے کہ دائیں طرف میں برکت ہے تو آپ
نے اس کے اس ذوق کو بھی خط شیطان قرار دیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
واجبی عمل نہ تھا آپ نے فرمایا۔

لا یجعل احدکم للشیطان شیاء من صلاتہ یری ان حقاً علیہ الا ان ینصرف
الا عن یمینہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً ینصرف عن یمینہ
ترجمہ۔ تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے کہ وہ نماز سے خرافات کے

بعد ازیں طرف ٹٹرنے کو ہی ضروری سمجھے کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
کئی دفعہ بائیں طرف ٹٹرتے بھی دیکھا ہے۔

جب ایک کام جو اپنی ذات میں جائز ہے مگر ضروری نہیں اسے ضروری سمجھنا بھی شیطان کو اپنے
نیک اعمال میں حصہ دار کرنا ہے۔ تو جو کام سرے سے شریعت میں اپنا وجود نہیں رکھتے انہیں اپنا نا اور
دین سمجھنا ان میں شیطان کس درجے میں حصہ دار ہوگا اس پر آپ خود غور فرمائیں، شریعت میں اس کی اجازت
نہیں کہ کسی مستحب یا مباح کام کو بڑھا کر فرض یا واجب ٹھہرایا جائے۔ جس طرح شرعی اعمال کے
لیے ضروری ہے کہ اس کی اہل شریعت میں موجود ہو اسی طرح یہ ضروری ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی رہے
جو شریعت میں ہے اس سے کم و بیش نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں لنگریوں پر اللہ کا ذکر ہے
ہیں، ایک شخص آواز دیتا، اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ لنگریوں پر اسے پڑھنے لگتے ہیں، پھر وہ کہتا سوار
لا الہ الا اللہ پڑھو وہ اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں، پھر وہ کہتا کہ سوار سبحان اللہ پڑھو
مسجدوں میں دور اول میں یہ طریق ذکر نہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ نظر دیکھا اور آپ
سے یہ برداشت نہ ہو سکا، آپ نے انہیں فرمایا :-

فَعَدَّوْا مِنْ سِتِّينَا نَكْفُفَانَا ضَامِنٌ اِنْ لَا يَضِيعُ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ۱۰
مفتی باب الصلاة ۱۰

ترجمہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو میں ضامن ہوں کہ متباری نیکیوں میں سے کوئی
نیکی ضائع نہ ہوگی (آپ نے فرمایا) کیا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔
دیکھو یا امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسرع هلكتكم هؤلاء الصحابة
بليكم متوافرون ۱۰

ترجمہ اے حضور کی امت تم پر افسوس! تم کتنی جلدی ہلاکت میں جا پڑے، ابھی تو

صحابہ کرامؓ تم میں بکثرت موجود ہیں کیا تم ان سے اپنے ایسے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے۔

آپ نے قسم کھا کر فرمایا۔

میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں خدائے وحدہ لا شریک لکی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے سنہایت تاریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے یا پھر تم علم میں خباب بنی کریمؓ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو۔ (کہ جو نیکی ان کو نہیں سوجھی تم سے پاگئے)۔ علامہ شامی لکھتے ہیں۔

صحیح عن ابن مسعودؓ انه اخرج جماعه من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما راكم الا مبتدعين۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو مسجد سے اس لیے نکال دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اور فرمایا میں تمہیں بدعتیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا (یعنی یہ نیکی کسی کھاتے میں نہیں ہے)۔

کیا درود شریف پڑھنا یا کلمہ پڑھنا یا سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا اپنی ذات میں کوئی بُری بات تھی؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ کلمات کوئی بُرا معنی رکھتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن جب ان کلمات پر بھی بدعت کے اتنے خلاف چڑھا دیئے گئے تو یہ ذکر کرنے والے عبادت کرنے والے نہ رہے کھلے نظروں میں بدعتی قرار پائے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ اپنی نیکیاں نہیں دینا لیں اگر کریں جو تمہارے ان اعمال میں پائی جا رہی ہیں۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہؓ کے عہد میں ہی بدعات کے خلاف دینی محنت شروع ہو چکی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان کے ہر ضل تھے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے نقش قدم پر چلنے

کی دعوت دی فرمایا۔

سلامتی اسی پُرانی کیر میں ہے دین کا مکمل ہونا کافی سمجھا جائے اور بدعات پیدا کرنے سے کلی طور پر استراذ کیا جائے۔
آپ نے فرمایا:-

اتبعوا آثارنا ولا متبذعوا فقد كنتم

ترجمہ تم پیچھے چلو دین میں بدعات پیدا نہ کرو جو دین بہتہیں دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔

② حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۷ھ)

ایک دفعہ ایک شخص نے چھینک آنے پر الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ وہاں موجود تھے آپ نے فرمایا میں بھی حضورؐ پر سلام بھیجنے کا قائل ہوں لیکن سلام کا یہ جو موقع تم نے تلاش کیا ہے (کہ چھینک آنے پر یہ ٹرخنا) یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔
آپ نے فرمایا:-

انا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ولمس هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمد للہ علی کل حال

ترجمہ میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ اور میں کہتا ہوں السلام رسول اللہ لیکن ہمیں حضورؐ نے اس طرح سلام کہنا نہیں سکھایا آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ہر حال میں الحمد للہ کہیں۔

حضورؐ پر سلام بڑھنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن شریعت میں اس کا بھی کوئی موقع اور محل ہونا چاہیئے اسے ہر جگہ لا داخل کرنا یہ وہ بدعت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے برداشت نہ ہو سکی اور آپ اس پر بول پڑے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لے کر آیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا :-

مجھے سلام بھیجنے والے کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو میرا سلام اس کو نہ دینا۔
 آپ نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو مسجد میں چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا حضرت مجاہدؒ نے آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اسے بدعت فرمایا۔
 خدا لناہ عن صلواتہ فقال بدعتہ اس طرح یہ نماز پڑھنا بدعت ہے بلکہ
 چاشت کی نماز فی النہما بدعت نہ تھی اس کی اپنی جگہ ایک اصل ہے لیکن اسے اس اجتماعی
 پیرایہ میں پڑھنا یہ شریعت میں موجود نہ تھا اس لیے آپ نے اسے بدعت ٹھہرایا۔
 اسی طرح آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں اذان کے بعد پھرے لوگوں کو نماز کی دعوت
 دے رہا ہے اس پر آپ نے اپنے شاگرد امام مجاہدؒ سے فرمایا۔
 اُخرج بنا فان هذه بدعة۔

ترجمہ ہمیں یہاں سے لے چل یہاں تو بدعت ہو رہی ہے۔
 ان تفصیلات سے بھی معلوم ہوا کہ بدعات کے خلاف کام خود عہد صحابہؓ میں شروع ہو چکا تھا۔
 ③ حضرت عثمان غنیؓ (۳۵ھ)

آپ کو کسی نے غنہ کی تقریب پر بلایا حضورؐ کے زمانہ میں نکاح کے موقع پر تو لوگ بلائے جاتے
 تھے لیکن غنہ کے موقع پر لوگوں کی دعوت اور بلائے جانے کا کوئی اہتمام نہ ہوتا تھا۔ غنہ سنت ابراہیمی
 ہے۔ مومن اعتبار سے یہ ایک نیکی کا عمل تھا۔ صحابہؓ کی تربیت یہ تھی کہ ہر کام نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا
 شریعت میں ثبوت چاہیے۔ غنہ کے وقت کی دعوت کا حضورؐ کے زمانہ میں رواج نہ تھا۔ حضرت عثمانؓ
 منا پر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا :-

اِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِطَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَذِيحُ لَهُ سَلَةً
ترجمہ ہم لوگ عہد رسالت میں خطبوں میں نہ جایا کرتے تھے اور نہ اس کے لیے ہمیں
دعوت دی جاتی تھی

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ اسی چیز کو دین اور شریعت سمجھتے تھے جو پہلے سے
جلی آ رہی ہو۔ Reported affair اور ان کے ہاں ناممکن تھا کہ کسی نئی چیز کو دین نہیں دین
سمجھ کر کیا جائے۔

④ حضرت علی المرتضیٰؓ (۳۰ ۳۱)

شریعت کے عام قاعدہ میں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت میں نماز پڑھنا ناجائز تھا۔ فجر کی
کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا ناجائز تھا ان کے علاوہ اگر کسی موقع پر نماز نفل ممنوع نہ تھی ایک
شخص نے اسی عام ضابطہ کے تحت نماز عید سے پہلے نفل پڑھنے چاہے حضرت علی مرتضیٰؓ نے اسے
منع کیا۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر ہرگز سزا نہ دے گا۔
آپ نے فرمایا :-

میں بالیقین جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو پس تیری یہ نماز
فعل عبث ہوگی اور فعل عبث حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رسول
کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے۔

ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو جب کہ عشاء کی اذان ہو چکی تھی نماز کے لیے بلاتے دیکھا اس
پر آپ نے اسے مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا

⑤ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ (۳۵ھ)

آپ بدعت کی ابتداء صحابہ کے بعد سے کرتے ہیں یہ جو کچھ کریں یہ بدعت نہیں ہے صحابہؓ راؤ دارانِ نبوت اور مزاج شناسانِ حضرت خاتم النبیین تھے۔ ان سے کوئی چیز نئی بھی نظر نہ آئے تو اسے آپؐ حضرت کے اذنِ خاص سے سر بوط کیا جائے اسے بدعت نہ کہا جاسکے گا۔ ہاں جو عمل ان میں سے کسی سے ثابت نہ ہو اسے عبادتِ صحیحہ کہہ کر نہ ناقلیاً ممنوع ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں:-

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَّبِعْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُقْبَلُ وَهِيَ لَيْسَ
تَرْجَمُ بِهَرَّةٍ عِبَادَتِ جَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ تَقْبِي دَرَجَةٍ نَبِيٍّ دِيَا تَمَّ اس دَامَ سَ
مَذَاكُ خُوشِ كَرْنِے كِي كُوشَشِ نَكْرُو۔

آپؐ نے یہ بھی فرمایا:-

فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعَ لِأَخْرَمَ مَقَالًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ وَخُذُوا بِطَرِيقِ
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔

فرمایا خدا کی قسم آئندہ زمانے میں بدعت پھیل جائے گی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص
بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی
ہے۔ (یہ سنی نہیں رہا)۔

حضرت حذیفہؓ کی یہ پیشگوئی ہمارے اس دور میں پوری ہو چکی ہے کہ اہل بدعت علمائے
دیوبند کو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں اہل سنت بس ہمیں ہیں جنہوں نے ایک ایک سنت کو بدعت
کی آغوش میں لے رکھا ہے۔

⑥ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ)

آپؓ نے فرمایا:-

هَلِيكَ تَبْقَى اللَّهُ وَالْإِسْقَامَةُ وَاشْتَعٍ وَلَا تَبْتَدِعْ۔

ترجمہ: تقویٰ اور استقامت کو لازم پکڑو سنت کی اتباع کرو اور بدعت پیدا نہ کرو۔

اپنے ایک موقع پر فرمایا کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی بدعت پھرتی ہے شیطان کی پیداوار ہے۔

جب لوگوں میں اس کے بارے میں چہ میگوئیاں ہوتی ہیں تو وہ تصنیف کے لیے اہل کلام کے پاس آتے ہیں یہ علماء حق کا وظیفہ ہے کہ وہ انہیں بدعات سے بچھڑائیں اور سنتوں پر لگائیں سو بدعات اسی طرح بدعتی بیماری جاتی ہیں اور وہ ناکام ہو کر رہتے ہیں۔

دورِ اہل میں بدعات کے خلاف اٹھنے والوں میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت علی المرتضیٰؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سرفہرست ہیں۔ انہوں نے دین میں داخل کی جانے والی ہر نئی بات کو علی الاعلان بدعت کہا اور کوئی مصلحت انہیں اس اظہار حق سے نہ روک سکی۔ فخر اہم اللہ احسن المجزائے۔

اس امت کا دوسرا ہزار شروع ہوا تو حضرت امام ربانیؒ مجد الف ثانیؒ اس پہرہ وفا پر آئے اور اس طرح شریعت کی حفاظت فرمائی کہ بدعت حسہ تک کہ اس نظیرہ قدسیہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اور پھر ان کی راہ پر حضرت شاہ ولی اللہؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت قاضی ثناء اللہ شربانیؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ پورے عزم و مہمت سے چلے اور کتاب و سنت کے گرد حفاظت کی ایک پوری خندق کھود دی۔

چودھویں صدی میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے اکابر

اس دورِ آخر میں اس محاذ پر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوریؒ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا تھنوی حسن چاند پوریؒ نے اقامتِ سنت اور ردِ بدعات کی محنت کی ہے۔ یہاں تک کہ آج برصغیر پاک و ہند میں جہاں بھی آپ کو بدعت کی راہیں سد و مد میں گی اس کے چیمے آپ کو انہی حضرات کے کسی نہ کسی شاگرد یا متحمل کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اب ان حضرات کی کاوشوں سے ردِ بدعات کی بنیاد قائم ہو چکی

ہے اس کے ضوابط منع ہو چکے ہیں اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج آپ کو کوئی ایسی بدعت سننے میں نہ آئے گی جس کا رد نہ ہو چکا ہو اور اس پر لکھا نہ جا چکا ہو۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعت اُمیرِ اُثرِ تعالیٰ نے وہیں سے کسی نہ کسی وفادار سنت کو اس کے مقابل لاکھڑا کیا اور اب اہل سنت کے پاس سوائے ضد کے اور کوئی وجہ نہیں رہی جس کے باعث آج بھی بعض مقلوں میں بدعات کی اندمیریاں قائم ہیں۔ تاہم ابھی اس محاذ پر اور تبلیغی کام کرنے کی ضرورت ہے۔

غلط بات پر اڑنا بنو آدم کی شان نہیں

انسان فطری طور پر آدمی ہے۔ یعنی آدم کے مزاج والا۔ کہ خدا کی محبت اور طلبِ قرب میں محکم کو نہ دیکھے۔ اپنی خواہش پر چل سکے اور جوشِ عمل میں آگے بڑھنے لگے۔ اور پھر جب اس پر اسے ٹوک دیا جائے تو توبہ اور ناست کے ساتھ جھکے اور اپنے اصل محکم پر آجائے۔ آدم مزاج وہی ہے اور آدمی اسے ہی کہتے ہیں۔

میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی
کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تمام اس کا

حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب اسی طلبِ قرب میں گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اس سے دائمی قربِ الہی پاؤں گا۔ بدعتی بھی سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعمال بدعت، طاعت، خداوندی ہیں اور قربِ الہی کا ذریعہ۔ اور وہ اس محکم کو نہیں دیکھتا کہ اس کا دل دین میں اب کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ حضرت علی الصلوٰۃ والسلام فرما گئے۔ من احدث فی امرنا ہذا مالئین منہ فہوردہ اوکا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

بریلوی کہتے ہیں حضرت آدم کا عمل اس لیے غلط ٹھہر کر اس پر منع وارد تھی۔ انہیں اس سے مدد کا لگایا تھا سو بدعت وہی ہے جس پر منع وارد ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ مہتاب سے نئے نئے اعمال طاعت جن کو تم عبادت اور نیکی سمجھ کر کرتے ہو کیا ان تمام پر منِ احدث فی امرنا ہذا لکھا منع وارد نہیں؟

وہ منع جتنی سختی اور یہ منع کئی ہے وہ منع وقتی سختی اور یہ شریعت دائمی ہے جو نئی جمع و تفریق سے بالا ہے اور سنت کی رکھوالا ہے یہاں اسے ایک ضابطہ کے تحت رکھا گیا ہے کہ دین کامل مکمل ہو چکا اب اس میں تاقیامت کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو سکے گی، دین میں کوئی نیا کام اسے دین سمجھتے ہوئے داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسا کہ نادین میں بدعت کا دروازہ کھولنے ہے۔

پھر بریلوی اس بات کو کیرں قبول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اس پر متنبہ کیا گیا تو وہ اپنی بات پر اڑے نہیں۔ قرآن تو یہ میں جھک گئے سواب آدمی کی فطرت۔ بچا ہے کہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں، خدا کو تو بگے پانی سے دھو ڈالے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنے تو دیکھا لیکن آدم کی توبہ و انابت کا یہ کمال ابھی اس پر نہ کھلا تھا۔ ورنہ وہ بھی سجدہ کر دیتا۔ حضرت شیخ الاسلامؒ لکھتے ہیں:-

جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور امتیازی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا ہوگا بلکہ

یاد رکھیے اہل بدعت کا اپنی بدعات پر اڑنا انہیں ہرگز آدمی فطرت نہیں رہنے دیتا۔ اپنی غلط بات پر اڑنے کا سنگ بنیاد شیطان نے رکھا تھا اور اب تک شیطان مزاج لوگ اپنی ضد کی لکیر کو پیٹتے چلے جاتے ہیں۔

بدعت کی زینت اور رونق

وہ اعمال جن میں شریعت کی اصل نہیں اور لوگوں نے وہ خود بنا رکھے ہوں شیطان انہیں ایسی زینت اور رونق دیتا ہے کہ نادان لوگ اس کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں اور حرص و لالچ کے سوا اس کی کشش اور پک میں کھیتے سمجھتے ہیں۔ ابلیس نے تو ان شراب الغزت کے حضور ہی کہہ دیا تھا۔

قال رب بما اغویتني لازينن لهم في الارض ولا غويتهم اجمعين الا

عبدالک منهم المخلصین۔ (سُورۃ النجم ۳ آیت ۳۹)

ترجمہ: اے رب تو نے مجھے جو دوسری راہ پر ڈال دیا اب میں ان انسانوں کے لیے زمین کو آراستہ کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا ماسوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

ہندوؤں کے ہاں دسہرے کے رنگارنگ عجمے مختلف ڈیزائنوں کے دیوتاؤں کے بت۔

بھولی کے رنگارنگ کے چھینٹے۔ عیسائیوں کے پھولوں سے لدے کرسمس فادرز اور دیواروں

پر لگی تصویریں اور جھنڈیاں کرسمس تقریبات کے چھکتے جام۔ آتش پرستوں کے شعلہ دار

فانوس اور لپک شعلہ بدار جوس۔ شیعوں کے رنگین تفریے اور جھنڈیوں سے لدے ذوالجناح

کے جوس۔ اہل بدعت کے عرسوں کی چادریں۔ دسویں اور چہلم کے مخلوط اجتماعات۔ حلوں کے

جلوے اور قوالوں کے نغمے۔ یہ وہ رونقیں اور زینتیں ہیں جو اسلام کی طرز پر چلنے والی

مسجدوں میں آپ کو کہیں نہ دکھائی دیں گی اور انسان ان میں کھوکھلا سلام کی فطری سادگی اور اس

اخلاص و اعتقاد کو یکسر بھول جاتا ہے جو الہی تعلیم کی بنیاد تھی۔ پھر ان رونقوں کے ساتھ حب دنیا کی

وجاہت اور رعب و داب بلکہ کچھ لاپرواہی بھی آتش مل جل اور ملکوں کے صدر اور حکمران بھی عوامی تائید

حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگیں تو آسمانی ہدایت اور الہی تنظیم یکسر دم توڑ کر رہ جاتی

ہے اور حق یہ ہے کہ شیطان نے جو کچھ کہا تھا اس نے کر دکھایا اور اولاد آدم کو بڑے بڑے

بھلاوے دیئے۔

واذ ذین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس و

اتی جبار لکم۔ (پہ: الانفال ع ۶)

ترجمہ: اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو

اور بلا کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج لوگوں میں سے اور میں متبارا حمایتی ہوں۔

دیکھیے یہاں شیطان کس طرح ان اعمال کو زینت بنا کر دکھا رہا ہے۔ اس سے اس قریب

کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے جو شیطان ان کے لیے کھودتا ہے۔ بہت سے عوام اور جہاد ان عباس

بدعت اور محافل عرس میں محض اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں اچھے خاصے ذائقے میسر آجاتے ہیں۔ وہاں کھانے پینے کی رونقیں لگتی ہیں۔ اور دیکھنے دکھانے کے لیے ہر رنگ کے جلوسے اور سزے اور طے طانے کے کھسے مواقع اور روضے میسر آ جاتے ہیں۔ دینی دلیلیوں اور رونقوں کی اچھی خاصی بہا رہوتی ہے اور نام پھر بھی دین کا چل رہا ہوتا ہے کہ جو روکے یا فکے فوراً بد مذہب کا نام پائے یا سارے حالات کو دیکھ کر آنکھ کھڑکھڑالے اور خاموشی سے گزر جائے۔

مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں

اس کے بالمقابل مسجدوں اور عبادت خانوں میں کیا رکھا ہوتا ہے۔ خاموشی اور خشیت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا مرنین "اولئک ماکان لہم ان ید خلوہا الا خائفین" کے جلد میں وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی سامان چمک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سوا دھڑکن آئے۔ اکثریت ادھر ہی بھاگتی ہے اور بڑی تیزی سے الہی مدد کو بھانڈتی چلی جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو بڑی بڑی درگاہوں کے عرسوں میں جاکر خود دیکھ لیں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔

فان کنت لا تدعی فتلک مصیبة

وان کنت تدعی فالمصیبة اعظم

بریدی جب ان مجالس سے لوٹتے ہیں تو رستے میں ان کی زبان پر یہ چرچے ہوتے ہیں بھانڈتے بڑی رونق تھی، بڑی بہا رہوتی تھی، کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، بڑے مزے تھے، نئے پرانے سب اشتیاق خوب ملے اور بار بار ملے بس دماغی ہوس۔

⑤ رونق والے اعمال ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے

رونق والے اعمال کچھ ایسے بھی ہیں جو بجائے خود جائز میں بدعت نہیں لیکن چونکہ ان کے بحالانے میں نفس انسانی خود ایک ظالموس کرتا ہے اس لیے وہ ان اعمال کے برابر نہیں لانے جاسکتے

جن کے پیچھے صرف روح ایمان کا فرما ہوتی ہے اور امتی صرف اتباع رسول کے جذبہ سے انہیں عمل میں لاتا ہے۔ حایوں کو پانی پلانا، کھانا پکڑا دینا نیک اعمال سمجائے خود جائز اور مندوب ہیں مگر ان میں کچھ رکھ رکھاؤ اور کھانے پینے کی رونق بھی ہے جو نفس انسانی کو محفوظ کرتی ہے اس پر قرآن کریم کہتا ہے،

أَجْلَسْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْقُوتُ عِنْدَ اللَّهِ (نپا التوبہ ۱۹)

ترجمہ کیا تم نے ٹھہرا رکھا ہے حایوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا سامنا اس کے برابر جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں۔ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔

ایصالِ ثواب برحق ہے مگر اسے بدعت سے طوط کر کے مجلسوں کی جو رونق بنتی ہے اور اس کے لیے بڑے جاذب اجتماعات ہوتے ہیں اور اچھے بھلے گھروں کے کھاتے پیتے لوگ یہاں مسکین کے خیراتی کھانوں پر ٹوٹتے ہیں کہ مجال ہے کوئی فقیر ہاں رسائی پاسکے تو ایسے اعمال کب ان اعمال کی برابری پاسکتے ہیں جن کو اپنا بستر بھی خود اٹھاتا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے خرچ پر نکلنا ہوتا ہے یہ دونوں طرح کے کام بھی اللہ کے ہاں یک درجے کے نہیں ہو سکتے۔

بدعت کی لپک اور کشش

اہل بدعت ایسے جتنے اعمال کرتے ہیں اس اُمید میں کھو کر کہتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کی جزائے گی اور ان کے اعتقاد میں ان کی یہ طاعت اور نیاز حق ہوتی ہے۔ جنگلوں کے سادھو اور پہاڑوں کے راہب اس اُمید میں دنیا چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کر پائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھانٹے میں جا رہے ہیں۔ خدا ان خود ساختہ اعمالِ عبادت سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ حَصَلَتْ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ

صنعاً (۱۲) (الکھف ع ۱۲)

ترجمہ جن کی کوشش دنیا میں ہی نہ کی اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بنا رہے ہیں
(آخرت کے لیے) اپنے کام۔

مفسر میناوی ان لوگوں کی مثال میں مینائی لاہروں کو پیش کرتا ہے۔

كالرهبانية فانهم خسروا دنياهم وَاخِرْتَعَرُوهم بِمَحْسِنِ اَنَّهُمْ
يَحْسِنُونَ صَنَعَالْعُجْبَهُمْ وَاعْتَقَادَهُمْ اَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ ۝

ترجمہ جیسے رہبانیت کے لوگ جو اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی گھائے ہیں
ہی ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب نیکیاں بنا رہے ہیں اس میں وہ غرض ہر بار
یہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے ان عملوں سے خدا غرض ہر بار ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے دَفِي الْآيَةِ اِشَارَةٌ اِلَى اَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ۔ اور آگے لکھا ہے۔

وَالْمُؤَلَّدِ الْقَوْمِ بِيْتَعُونَ فِي الْعُقَاثِ وَيُرَاوُونَ بِالْاَعْمَالِ فَلَا يَبُودُ
وَبِالْبِدْعَةِ وَالرِّيَاءِ اِلَّا يَهْمُ ۝

ترجمہ یہ لوگ اپنے عقائد بھی تھے بنا چکے ہیں (پہلے پیغمبروں کے طریقے پر نہیں ہے)
اور اعمال میں بھی وہ ریا کار ہیں۔ سران کی بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر
پڑے گا۔ دین حق کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

اہل بدعت کے مختلف طبقات

ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے وہ دین جو سب انبیاء سے ایک جلا آرہا تھا اسے
بدلا۔ تو تیسرے و رسالت اور آخرت دین کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے جو حد کی بجائے تشکیک رست

کی بجائے خدا کا بیٹا اور نجات آخرت کے لیے شریعت کی بجائے صلیب مسیح کی راہ تجویز کی گویا پورا دین بدل ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حبیب حضرت خاتم النبیین آئے تو آپ نے قوموں کو پھر اسی دین پر لوٹایا جو پہلے سب انبیاء کی مشترکہ اساس تھا اور آپ کو کہنا پڑا کہ میں کسی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اسی طرح کا ایک پیغمبر ہوں جیسے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں میری رسالت کسی عہدی نوع کی نہیں ہے قرآن کریم میں ہے ۔

قل ما حکنت بدعا من الرسل۔ (پ: الاحقاف ع ۱)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میرا کوئی نیا رسول نہیں آیا۔

سوعسائی ایسے اہل بدعت بنے جن کی بدعت انہیں کفر تک لے گئی۔ ہندو ایسے اہل بدعت ہوئے جن کی بدعت انہیں کھلے شرک تک لے آئی۔ وہ اپنے مندروں میں بتوں کو لے آئے کہ یہ خدا کی عبادت میں ہمارے وسیلہ ہیں یہ بت جن بزرگوں کے نام پر بنے ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ ایک بڑے خدا پر اعتقاد رکھتے ہوئے اعتقاد سے انہوں نے مندروں میں بت لائیکے اور اس الحاد نے انہیں عقیدہ توحید سے کلیتہً محروم کر دیا۔ گو وہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی عقیدہ توحید میں بدعات انہیں کفر تک لے گئی ہیں۔

بدعت فی العقائد کے مجرم

پھر ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر بدعت فی العقائد میں وہ بھی کفر کی سرحدوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو انسان کو خود اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو گناہ کبیرہ کے ترکب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو موجودہ قرآن کو محرف اور بدل سمجھتے ہیں اور اسے مخلوق جانتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو انبیاء و اولیاء میں خدا کا اترنا مانتے ہیں اور بر ملا اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

جو مستولاً عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ دین میں مصطفیٰ ہو کر

یہ سب طبقے بدعت فی العقائد کے مجرم ہیں اور انہیں معتزلہ و خوارج اور شیعہ اور علویہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن جو آیت ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس میں ان کے اعمال ضائع ہو جانے کا بیان ہے۔ اب بدعت فی الاعمال کے مرتکبین بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحِبُّونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

صنعًا (پٹا، الکھف)

یہ سب مجرم اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب اگر کوئی شخص یا طبقہ اہل سنت بھی کہلائے اور اس کے عقائد معتزلہ و خوارج اور شیعہ و علویہ کے سے بھی نہ ہوں پھر بھی اگر وہ ایسے اعمال طاعت کرتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے جنہیں کئے تو وہ بھی اس ذیل میں آجاتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے اعمال کرتے رہے کہ انہیں امید تھی کہ آخرت میں وہ ان کا صلہ پائیں گے مگر وہ ان کے اعمال یہیں رو گئے اور آگے نہ جاسکے۔

بدعت فی الاعمال کے رسیا

یہ لوگ بدعت فی الاعمال کے مجرم ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال سنت اور صحابہ کے پہلے میں نہ ڈھلے تھے۔ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بدعات تھیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایسے لوگوں کو صریح نفوس میں بدعتی فرمایا۔ آپ نے ایک مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے سنا۔ ان لوگوں نے اجتماع بس اسی ذکر کے لیے کر رکھا تھا۔ آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔

صحیح اعمال طاعت میں اپنے التزامات

آگے بدعت کی ایک اور قسم ہے کہ اعمال کے ڈھانپنے تو وہی ہوں جو پہلوں سے ہمیں ملے ہیں لیکن ان کا رکھ رکھاؤ اور ظاہری اہتمام پہلے سے کچھ بدل جائے اور اس پر صحابہ کا عمل ثابت نہ

ہو۔ مثلاً تہجد کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دہر میں عام طور پر گھر پر بھی باقی تھی اب اگر اسے اعلان و اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھا جائے لگا اور یہ کبھی کبھار کی بات بھی نہ ہو تو کیا یہ ایک نیا عمل نہ سمجھا جائے گا؟ کے معلوم نہیں کہ چاشت کی نماز درصلوۃ الضحیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن لوگوں نے جب اسے مسجد میں اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کے بدعت ہونے کا فتوے دیا۔ امام المغیرین حضرت عبادؒ ایک دفعہ حضرت عروہ بن الزبیرؓ کے ساتھ مسجد میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بڑا اجتماع ہے اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسجد میں حضرت ام المؤمنینؓ کے حجرہ کی طرف بیٹھے تھے ہم نے ان سے اس اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔

والتاس یصلون الضحیٰ فی المسجد فسالناہ عن صلاتہم فقال بدعة۔

ترجمہ۔ لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے ہم نے آپ سے ان کی اس نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

نئے انتظامات سے اصل بھی باقی نہیں رہتی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس نماز کو عدم صلوۃ کے تحت شمار نہ فرمایا کیونکہ یہ نماز جس خاص اہتمام اور شان سے پڑھی جا رہی تھی اس کا ثبوت تفصیلاً درکار تھا یہ نہیں کہ بات تو اس اہتمام کی ہو رہی ہو اور اس پر مطلق نماز پڑھنے کے دلائل پیش کر دیئے جائیں حضرت علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) نے اس اصل کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے۔

ان الاصل اذا ثبت فی الجملة لایلزم اثباتہ فی التفصیل فاذا ثبت

مطلق الصلوۃ لایصح منہ اثبات الظہن والعصر والوتر او

غیر ما حقی ینص علیہ علی الخصوص بلہ

ترجمہ اصل جب اجمالی طور پر ثابت ہو جائے تو اس سے اس کی تفصیل ثابت نہیں ہوتی۔ سبب مطلق نماز کا ثبوت ملے تو اس سے نماز ظہر یا عصر ثابت کرنا یا نماز وتر وغیرہ ثابت کرنا نہ ہو سکے گا یہاں تک کہ اس خاص مسئلے پر کوئی خاص دلیل وارد ہو۔

اجمال کا ثبوت تفصیل کے دعوے کو مفید نہیں

آپ نے عام طور پر دیکھا ہو گا کہ جب بریلی علماء سے دعا بعد نماز جنازہ کا حوالہ پوچھا جائے تو وہ مسئلہ کا تفصیل سے جواب دینے کی بجائے مطلق دعا کی آیتیں اور حدیثیں پڑھتی شروع کر دیتے ہیں اور اس خاص وقت (نماز جنازہ کے بعد) کی دعا پر حوالہ پیش نہ کر سکنے کی اپنی کمزوری کو ان عہد مات کے سخت چھپانے کی سعی کرتے ہیں اور یہ بات ان سے چھپی نہیں ہوتی کہ سوال مطلق دعا کا نہیں ہو رہا ان سے اس خاص وقت میں اس خاص بہتیت سے جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حوالہ پوچھا جا رہا ہے جو ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔

کے تہ نہیں کہ تہجد کی نماز شریعت میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے مگر اسے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ قائم کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام ربانی رحمہ اللہ ثانیؒ لکھتے ہیں:-

نماز تہجد لا جماعت سے گزارند۔ اطراف و جوارب مدلل وقت مردم از بلانے
نماز تہجد جمع سے گردند و بحیثیت تمام ادا سے نمازند و این عمل مکروہ است،
بکراہت تحریمہ بلہ

ترجمہ نماز تہجد کو یہ لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف و جوارب سے لوگ اس وقت تہجد کی نماز کے لیے آتے ہیں اور پُورے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں یہ عمل

مکررہ تحریر ہے۔

اعمال کی شکلیں پہلی سی مگر اعتقاد اور ہو

اس سے آگے بدعت کا ایک نام بھی انداز ہے کہ اعمال کے ڈھلچنے اور ظاہری شکلیں تو وہی ہوں جو ہمیں پہلوں سے ملے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ اخلاص و اعتقاد نہ ہو جو پہلوں کا تھا یہ اس میں محض ایک دکھاوے اور رونق کے لیے شامل ہو رہے ہوں۔ اب ان کے یہ اعمال بھی جو اپنی اصل میں ثابت تھے اسی فرقیت سے بدعت بن جائیں گے۔

ان کے ڈھانچے کو وہی رہے مگر اندر وہ روح نہیں رہی جو انہیں سنت کا نام دینے سے روکتی تھی۔ اب یہ ریاکار کسی درجے میں اہل سنت کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہ اہل بدعت کی کمزور ترین نوع ہے۔

ریا کار کے نیک اعمال سرگراگے نہ جاسکیں گے۔ اہل بدعت اور اہل ریاس ایک انجام کو جا پہنچے اور حق یہ ہے کہ بدعت میں خود ریاکاری چھپی ہوتی ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کی یہ عبارت پڑھ آئے ہیں۔

ان هؤلاء القوم یبتدعون فی العقائد ویراؤن بالاعمال فلا یعود وبال
المبدعة والریا الا الیہود

ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد میں نئی نئی راہوں پر آئینکے اور یہ ان کے دکھاوے کے اعمال ہیں سو بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر پڑتا ہے

قرآن پاک کی رُوسے ضائع ہونے والے اعمال

ہم اب وہ پُوری آیت پچھلی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے تحت صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا بات کہی ہے۔

۱۔ روح البیان جلد ۵ ص ۳۳

قل مل ننتبکم بالآخرین اعمالہ الذین ضلّ سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذین کفروا
بآیات ربهم ولقاءه فحبطت اعمالهم فلا فقیم لهم يوم القیمة
وزناہ (پ: الکہف)

ترجمہ: آپ کہیں کیا میں تمہیں ان کی بات بتاؤں جن کا کیا ہوا انکار تھا جی گویا یہ وہ
لوگ ہیں جن کی کوششیں بس یہیں دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیوں
کے کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیں اور اس سے ملنے
کے منکر ہوئے سو ان کے اعمال برباد گئے ہم انہیں قیامت کے دن (تلاشیں)
کوئی وزن نہ دیں گے۔

رفع تعاض

دھم محسبون انهم يحسنون صنعا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ اعمال اس نیت سے بجا
لاتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کا صلہ ملے گا مفسرین بھی یہاں ایسا ہی لکھا ہے۔
يعملون عملاً ينفعهم في الآخرة۔

ترجمہ: آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل (اس خیال سے) کرتے رہے کہ یہ انہیں
آخرت میں نفع دیں گے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور وہ مانتے تھے کہ
ایک دن انہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازی (۷۹۰ھ) بھی لکھتے ہیں۔
والاصل ان يقال هو الذی یأتی بالاعمال یظنہا طاعات وھی فی انفسہا
معاصی وان كانت طاعات لکنہا لا تقبل منہم لاجل کفرہم فالولئك

ایضا اتوا بتلك الاعمال لرجاء الثواب

ترجمہ۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعمال اس گمان میں کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ہیں اور وہ کام اپنی ذات میں گناہ تھے اور اگر وہ نیکیاں بھی ہوں لیکن وہ ان کے کفر کے باعث لائق قبول نہ تھیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو قراب کی امید پر یہ اعمال کرتے رہے شیعہ مفسرین علامہ عیاضی اور طبری لکھتے ہیں کہ ابن کرام نے حضرت علیؑ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے بدلہ کفر و ابایات و تبعہ کے بارے میں فرمایا۔

اولئك اهل الکتاب کفروا بہم و ابتعدوا فی دینہم فحبطت اعمالہم و اهل النہر منہم بیحید

ترجمہ۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کا انکار کیا اور اپنے دین میں بدعات پیدا کر لیں۔ ان کے نیک اعمال ضائع گئے اور خوارق بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بعثت اور آخرت کے منکروں تھے۔

اس کے ساتھ دوسری آیت الذین کفروا بابایات و لعائنہ بتاقی ہے کہ وہ خدا کی آیات کے منکروں تھے اور معاد کے قائل نہ تھے۔ سو یہ کلمے کافروں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا بیان نہیں جو دین حق کو مان کہ پھر اس میں بدعت کی راہیں نکالتے ہیں۔ اس ظاہری تقاض کو رفع کرنے کے لیے مفسرین نے دوسری آیت میں تاویل کی ہے کہ یہاں یہ کفروا بابایات و لعائنہ سے مراد معاد اور آخرت کا کھلا انکار نہیں۔ آیات الہیہ کے ان دلائل کو پس پشت کرنا ہے جو ابدی سچائی کا پتہ دیتے ہیں۔ حبطت اعمالہم بھی اسی کا قرینہ ہے کیونکہ منکروں بعثت کے اعمال نے تو وجود ہی نہ پکڑا تھا۔ یہاں ان اہل بدعت کا بیان ہے جن کے اعمال میں سنت کے موافق نہ ہونے کے باعث

وزن نہ آسکا۔ ممکنین معاد کا ذکر کوئی عمل (آخرت کے لیے) وجود میں ہی نہیں آتا۔ وہ کوئی کام اس اُمید سے نہیں کرتے کہ یہ عمل آگے ان کے کام آئے گا۔ یہاں کفر و باایات دہم سے (آخرت کے) کھلے منکر مراد نہیں ہیں۔

حضرت مصعب بن سعدؓ (۱۰۳ھ) نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم (۵۵ھ) سے دریافت کیا کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ دو نسل بشت اور آخرت کے منکر نہ تھے۔

یہود و نصاریٰ اور خوارج میں سے کوئی بھی خدا اور آخرت و معاد کا منکر نہیں۔ یہ سوال و جواب بتاتا ہے کہ یہاں کفر و باایات دہم و لغائہ کہ اس کے ظاہر پر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات الہی کے ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دیتے تھے جن سے حق کا چہرہ نکرتا ہے اور بس یہی ان کا کفر تھا۔

امام بخاریؒ کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں :-

عن مصعب قال سألت ابی قال هل ننبئکم بالآخرین اهل الاعداء
المردوسیة قال لا اهدم اليهود والنصارى۔

ترجمہ: حضرت مصعب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا اس میں خارجیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہاں یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ اور فضیل حضرت صفحاک (۱۰۲ھ) سے روایت ہے کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

خوارج کو اپنے عملوں پر ناز تھا اور ان کے عملوں کا یہ ظاہری رکھ رکھاؤ خدا و شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی میں بھی منقول ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے بیٹے ابوہریرہؓ اور عمار بن یزیدؓ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خوارج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے :-

يُخْرَجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَحْقِرُونَ صَلَواتَكُمْ مَعَ صَلَواتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَحْقِرُونَ مِنَ الدِّينِ مَكْرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ ۖ

ترجمہ: اس امت میں ایک گروہ ہوگا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمزور سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی جھوڑے آگے نہ بڑھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر آگے نکل جاتا ہے۔

خوارج

یہ لوگ پہلے حضرت علی المرتضیٰؓ کے گروہ میں شامل تھے پھر جنگ صفین کے آفریں انہوں نے تحکیم کے موضوع پر حضرت علیؓ سے اختلاف کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیعان علیؓ آپ کے سامنے آپ کو مامور من الشرائع نہ سمجھتے تھے۔ ورنہ قدم قدم پر وہ آپ سے اختلاف نہ کرتے جب یہ لوگ حضرت علیؓ سے علیحدہ ہوئے تو یہ خارجی کہلائے یہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے خلاف تھے اور دونوں کو کافر کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ظاہری اہتمام ان کے ہاں بہت تھا۔ خارجیوں کا یہ تعارف نہیں کہ وہ صرف حضرت علی مرتضیٰؓ کو برا کہتے ہوں بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھی وہ بلا بر کافر سمجھتے تھے اور وہ صرف اپنے اعمال پر نازاں تھے۔ سو صرف حضرت علیؓ کو برا کہنے والے خارجی نہیں مابقی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں اعمال کی ظاہری شان و شوکت کو اسی مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ سو حضرت علی مرتضیٰؓ کے نزدیک اس اہمیت کا مصداق یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ظاہری رکھ رکھاؤ میں کھو گئے اور سمجھتے

رہے کہ وہ ان اعمال کی جزا آخرت میں پالیں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں آیات الہی کے ان دلائل کے منکر تھے جو قرآن کریم مومنین کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔

ماقظ ابن کثیر اللہ شفی (۴، ۴، ۴) لکھتے ہیں :-

وقال علی بن ابی طالب والضعفاء وخیل واحد هم المحرورون ومعنی هذا عن علی ان هذه الادیة الکرمیة تشتمل المحرورون كما تشتمل الیهود والنصارى لانما انزلت فی هؤلاء علی المخصوص وانما هی عامة فی کل من عبد الله علی غیر طریقة مرضیة بحسب انہ مصیب فیہا وان عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود بل

ترجمہ۔ حضرت علی، حضرت عمو اک اور دوسرے کئی مفسرین نے اس سے خوارج ہی مراد لیے ہیں اور حضرت علیؑ سے اس آیت شریفہ کا یہی مفہوم منقول ہے کہ یہ بات جس طرح یہود و نصاریٰ کو شامل ہے غار جیوں کو بھی شامل ہے۔ آپؐ کی یہ مراد نہیں کہ یہ آیت خاص خوارج کے متعلق اُتری ہے یہ آیت ہر اس شخص کو عام ہے جو اللہ کی عبادت اس کے بتائے طریقے پر نہ کرے (اپنے طریقے گھڑے) اور سمجھے کہ وہ درست کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ خطا کا ہے اور اس کا یہ (بدعت کا) عمل مردود ہے۔

ماقظ ابن حجر مستقانی (۸۵۲) لکھتے ہیں :-

محدث عبد الرزاق روایت کرتے ہیں ابن الکواثر نے حضرت علیؑ سے پوچھا بالآخرین اعمالا سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپؑ نے فرمایا۔ وذلک منہم اهل حرو ولاء (تجھے کیا ہوا یہ خوارج ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے) اس کے بعد ہے :-

والعلل هذا هو السبب في سوال المصعب اياه عن ذلك وليس الذم قاله
على بيعه لان اللفظ يتناول له وان كان السبب مخصوصا به
اس کے بعد ابن الجوزی سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔

انہم تعبدوا علیٰ خیر اصل فابتدعوا الخس والاعمار والاعمال۔

ترجمہ۔ ان لوگوں نے اہل بنیاد کے خلاف بندگی کی بدعات گھڑ لیں اور اپنی عمروں
اور اپنے اعمال کو گھٹا دیا۔

ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے اعمال موقوفہ بتائے
گئے ہیں جو انہیں اسی اُمید سے سجالاتے ہیں کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے مگر وہ ان کے کام
پیما نہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے، بدعات ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ آخرت کے
ترازو میں ان اعمال میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اس دنیا میں چیزوں میں وزن کشش زمین سے آتا ہے جتنی کوئی چیز زمین سے دُور ہوتی ہے
اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کر چیزیں اپنا وزن چھوڑ دیتی ہیں، آخرت میں
اعمال میں وزن اُن کے موافق سنت ہونے کی بناء پر ہوگا اور جو اعمال حضور اور صحابہ کی موافقت میں
میں نہ ہوں گے ان میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اعمال کی مختلف قسمیں

① اعمال دُنیا

یہ وہ کام ہیں جو انسان دُنیا کے لیے کرتا ہے جیسے تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت،

صنعت اور مزدوری وغیرہ ان کے صلہ اور جزا کی اسے یہیں امید ہوتی ہے نہ کہ آخرت میں۔ نہ آخرت

لہ فتح الباری جلد ۱۰ ص ۱۰۱۱ لہ ایضاً

کے لیے اس نے یہ کلام کہنے نہ آخرت میں ان کے صلے کی اسے کوئی امید بندھی تھی یہاں کے یہ اعمال بس یہیں کے لیے کیے گئے اور وہ یہیں رہ جاتے ہیں آگے نہیں جلتے۔

② اعمال آخرت

یہ وہ کام ہیں جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں اُمید لگی رہتی ہے۔ وہ اسی امید میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ ان نیکیوں کی جزاء پالے گا۔ آخرت کے لیے کیے گئے یہ اعمال پھر دو قسم کے ہیں۔

① — بدعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کے پیما نہ عمل میں کبھی نہ آئے تھے بلکہ لوگوں نے خود بنالیے۔ اور امید پھر بھی ہے کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔

② — اعمال طاعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ کی سنت اور صحابہ کرامؓ کے طریقے کے مطابق کئے گئے۔
اعمال گویا تین قسم کے ہوئے۔

① ایک وہ جن کی محنت یہاں اور صلہ بھی یہاں ملے گا یہ اعمال دنیا ہیں۔

② دوسرے وہ جن کی محنت یہاں (دنیا میں) اور جزاء وصلہ وہاں (آخرت میں ملے گا) یہ اعمال طاعت ہیں جو پیما نہ سنت کے مطابق کیے گئے۔

③ تیسرے وہ اعمال ہیں جن کی محنت یہاں نگران کی جزاء نہ یہاں نہ وہاں — یہاں اس لیے نہیں کہ وہ کئے ہی آخرت کے لیے گئے تھے اور وہاں (آخرت میں) اس لیے نہیں کہ وہ اعمال پیما نہ سنت پر پورے نہ آتے۔ نہ وہ صحابہؓ کے سامنے میں ڈھلے تھے بدعت کی تعلیم نے انہیں اٹھنے ہی نہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضورؐ تو پاک کلمے ہی اور پُر اٹھتے ہیں نہ کہ ضد سے اختیار کی گئیں بدعات اور اللہ کے شر و نفع۔

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یسفعہ۔ (پک: فاطر ۲)

ترجمہ: اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے۔

یعنی صرف نیک باتیں الشرب العزت کی طرف بڑھتی ہیں اور دوسرے اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں، انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں۔ سو بدعت کے اعمال بس صرف یہیں کے یہیں رہ جائیں گے آگے نہ جاسکیں گے اور اہل بدعت بس یہیں ہاتھ ملتے رہیں گے۔ انہی کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے۔

الذین ضلّ سبیہهم فی الحیوة الدنیا وہم یحبون ان یمسحون

صنعا۔ (پک: الکہف ۱۲)

ترجمہ: وہ لوگ جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں بنا رہے ہیں۔

جو عمل ہیما نہ سنت پر نہ ٹھہرا ہو اور اسے کاربیر اور نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا ثمر آخرت میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ ہو گا یہ نور سنت ہے جس کی چمک اس جہان کی سرحدوں سے آگے بھی روشنی دستگیری۔

اسلام دین کامل ہے اور ہیما نہ سنت پر نہ پڑنی پیدا ہونے والی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اصولاً لبریز ہے۔ ہمیں کہیں اور ہر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔۔۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی آمد ہے نہ انتظار۔۔۔ سو اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ نہ اس میں کسی کمی کا کوئی احتمال ہے جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہ تھی تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ آپ خود فرما گئے۔

من احدث فی امرنا ہذا مالس منه فہو رد۔

جو شخص دین کی کوئی بات کرتا ہے جو دین کی نہیں مالس منه اس پر پوری طرح منطبق ہے تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کیا؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہی نسبت رکھتی ہے تو اپنی

طرف سے کوئی دین کی بات بتانا اللہ اور اس کے رسول برحق پر اقرار کرنا ہے۔

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا احرام لغتوا
على الله الكذب. (پکا: الخلع ع)

ترجمہ۔ اور نہ کہ اپنی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ تو
اللہ تعالیٰ پر اقرار باندھنا ہوا۔

حافظ ابن کثیرؒ بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

ویدخل فی هذا کل من ابتدع بدعة لیس له فیہا مستند شرعی
ترجمہ۔ اور اس حکم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت گھڑی ہے جس کے
لیے کوئی سند شرعی (دلیل بر یا نظیر) موجود نہیں۔

من احدث فی امرنا هذا میں احداث عام ہے

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه میں احداث مطلق ہے وہ ذات شیء کا ہو یا
وصف شیء کا۔ اور وہ احداث بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ۔ سب کا ایک حکم ہے اور وہ یہ ہے
کہ وہ عمل مردود ہے کرنے والے کے منہ پر مارا جائے گا کبھی قبولیت نہ پائے گا۔
اگر ذات شیء میں احداث نہیں (مثلاً مساکین کو کھانا کھلانا یہ کوئی نئی بات نہیں) مگر
وصف و قید میں احداث ہے جیسے کوئی خاص تاریخ اعتقاداً مقرر کر لی اور اس میں زیادہ ثواب
کا عقیدہ رکھ لیا تو وہ سارا عمل ایک شمار ہوگا۔ ذات شیء اور وصف شیء میں فرق نہیں کیا
جائے گا۔ اور یہ بات کسی صاحب علم سے مخفی نہیں کہ جائز اور ناجائز کا مرکب ناجائز ہی ہوتا
ہے۔ حلال اور حرام کا محمول حرام ہی ٹھہرے گا۔

کسی میں بعض باتیں ایمان کی ہوں اور بعض کفر کی تو اسے کافر ہی سمجھا جائے گا۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ ساٹھ فیصد مسلمان ہے اور چالیس فیصد کافر۔ سو جو چند سنتوں پر عمل کرے اور چند بدعتوں پر بھی عمل پیرا ہو تو اسے بدعتی ہی کہیں گے سنی نہ کہیں گے۔ مرکب لایکچر اور یچوز لایکچر ہی ہوتا ہے۔

احداث ذات اور وصف دونوں میں ہوتا ہے

بریلوی احداث کو صرف ذات میں محدود کرتے ہیں اسے مطلق نہیں سمجھتے اسے وصف تک عام نہیں کرتے حالانکہ یہ مطلق ہے احداث ذات شئی کا ہوا وصف شئی کا۔ یہ لفظ دونوں کو عام ہے۔ اذان اپنی ذات میں احداث نہیں قبرستان میں دفن سے پہلے بطور عادت اذان دینا احداث ہے۔ بریلوی اسے بدعت نہ کہیں گے کیونکہ اذان اپنی ذات میں ثابت ہے۔ لیکن اہل سنت اسے بھی احداث میں داخل کریں گے۔ جو چیز وصف شئی میں کوئی تبدیلی لائے اور کوئی اسے نیکی سمجھے تو اس نے دین میں ایک نئی ایجاد کی۔

ہالیں منہ میں بھی ماعام ہے جو ذات شئی اور وصف شئی دونوں کو شامل ہے اہل بدعت اس کے عموم کو بڑی بے دردی سے توڑتے ہیں اور یہ شریعت میں ایک تغیر پیدا کرنا ہے۔ مولوی عبد السمیع رامپوری نے یہ راہ اپنی طرف سے نکالی ہے۔

اس نئی بات نکالی ہوئی کا مردود ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ مخالف

ہر کتاب و سنت کے پس یہی ہم نے دعویٰ کیا ہے۔

یہاں مخالف ہونے سے مولوی صاحب کی مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کتاب و سنت

کا حکم موجود ہو۔ مثلاً یہ کہ کوئی حدیث ہو کہ قبرستان میں دفن سے پہلے اذان نہ دی جائے۔

تب یہ قبرستان کی اذان بدعت ٹھہرے گی ورنہ یہ دفن کے وقت اذان دینا بدعت نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے مخالف کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے۔ بریلوی علماء عام کہتے ہیں گے کہ اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔

اگر یہ لوگ یہاں بخلاف سے اس کا کتاب و سنت میں موجود نہ ہونا مراد لیتے جو لفظ غیر کا تقاضا تھا تو بے شک یہ لوگ بدعت سے بچ جاتے۔ لیکن انہوں نے مخالف ہونے سے مراد اپنی ایک من گھڑت مراد لے لی کہ کتاب و سنت میں اصلاً یا فرقا اس سے روکا نہ گیا ہو۔ حالانکہ حدیث میں تصریح موجود تھی کہ یہاں حدیث سے مراد غیر امر منقول ہے۔

من احدث فی امرنا هذا ماليس منه فهو رد قال ابن عیسیٰ قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صنع امرًا علی غیر امرنا فهو رد۔

ترجمہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام کیا جو ہمارے کام کے علاوہ ہو
(کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو) تو وہ عمل مردود ٹھہرے گا۔

بریلوی لوگ اکثر یہاں لفظ مخالف کو بھی عام رکھتے کہ یہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہو نہ اس کے علاوہ ہو تو وہ ہرگز اس دلدل میں نہ گھرتے کہ یہاں گرتے تو کئی دیکھے گئے لیکن اس سے نکلنے کی توفیق کسی خوش نصیب کو ہی ملی ہے۔

جو عمل کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اس کا حکم

جو عمل کتاب و سنت کے کہیں خلاف نہ ہو اور کتاب و سنت میں کہیں ماذون بھی نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے کی اجازت سمجھی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا حکم کتاب و سنت کی رو سے کیا ہوگا اس کا حکم دریافت کیا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم دین میں

کتاب و سنت کو ہی منابہ حیات سمجھتے ہیں۔ فقہاء ایسے اعمال کو مباح کا درجہ دیتے ہیں جو نہ کتاب و سنت میں ممنوع ہو نہ ماذون۔

یہاں یہ سوال اُٹھتا ہے کہ اس مباح پر عمل اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے گا یا صرف بایں عقیدہ کہ اس میں ہم پر کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اگر اسے ایک نیکی سمجھ کر کیا جائے گا تو یہ مباح نہ رہا مستحب ہو گیا اور ظاہر ہے کہ کسی عمل کو مستحب کا درجہ دینا کتاب و سنت سے ہی ہو سکتا ہے اپنے خیال سے نہیں نہ اسے اسی بنیاد پر اختیار کیا جاسکتا ہے کہ شریعت نے کہیں اس سے منع تو نہیں کیا۔

اگر ہم نے مباح کو سنت یا مستحب ٹھہرایا تو یہ یقیناً شریعت میں ایک عمل کے وصف کو بدلنا ہے۔ مباح کو مستحب یا سنت کے درجہ میں لانا ہے اور یہ من احدث فی امرنا هذا مالیں منہ کی زد میں آئے گا اور یہی احدث ہے جس کو حدیث مردود ٹھہراتی ہے۔ مباح کے ساتھ سنت کا سا معاملہ کرنا یا شریعت کے کسی مطلق حکم کو اپنی طرف سے متبدل کرنا یا کسی عقیدہ کو مطلق کرنا یہ سب شریعت میں اپنا دخل دینا ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں۔

کیا ہم کسی دوسرے مذہب سے تشبیہ کی زد میں تو نہیں آ رہے

اگر ہم کوئی ایسا عمل اختیار کریں جو کتاب و سنت میں نہ ممنوع ہو نہ ماذون اور ہم اس پر اسے مباح سمجھ کر عمل کریں تو اگر اس کی کسی بات میں کسی دوسرے مذہب سے مشابہت ٹھہرے تو اب وہ عمل مباح بھی نہ ٹھہرے گا ممنوع کے دائرہ میں آجائے گا کیونکہ شریعت نے ہمیں دوسری قوموں کے امتیازی کاموں میں (ان کے شائر میں) ان کی مشابہت سے روکا ہے اب یہ تشبیہ اسے مالیں منہ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ عمل مباح دمجے میں نہ رہا۔ چہ جائیکہ اسے مستحب ٹھہرایا جائے اور شیعوں کے جلوس تعزیت کی طرح بارہ وفات کے جلوس نکالے جائیں۔

کسی عمل کو مستحب یا واجب سمجھنے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا

جن لوگوں میں وہ عمل چل سکے جو کتاب و سنت کی رو سے صرف مباح تھا نہ اس کا حکم تھا اور نہ اس سے منع کیا گیا تھا اور وہ اسے ضروری سمجھنے لگیں بلکہ جو نہ کرے اسے گنہگار سمجھیں تو یہ مباح کو واجب کے درجہ میں لے جانا قرار دیا جائے گا اور اس میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے ترجمان ان کے علماء بنیں جمہوری قدریں عوامی حلقوں سے معلوم ہوتی ہیں کسی عمل کو اپنے درجہ سے اوپر لے جانا دین میں ایک نئی بات پیدا کرنا ہے جو ذاتاً نہ سہی کسی عمل کی بہتیت بدلنے سے ہو۔

جس چیز کا کتاب و سنت میں حکم نہیں دیا گیا اسے کتاب و سنت کی رو سے ضروری سمجھنا کیا کتاب و سنت پر ایک اقرار نہیں؟ یہ دین میں احداث ہے اور کتاب و سنت کے حکم کو دکھ یہ عمل مباح ہے اس کے درجہ سے بدلنا ہے یہاں نفس عمل کو نہیں دیکھا جائے گا اسے جو درجہ دیا جا رہا ہے اسے بھی ساتھ دیکھا جائے گا بدعت صرف ذاتِ شئی کی ایجاد سے نہیں بنتی وصفِ شئی بدلنے سے بھی حکم بدل جاتا ہے اور انسان بدعت کی دلدل میں جاگرتا ہے۔ مالیں منہ کے عموم میں جس طرح وہ چیز آتی ہے جو ذاتاً پہلے نہ تھی وہ بھی آتی ہے جو وصفاً پہلے نہ تھی گو اپنی ذات میں پہلے موجود نہ تھی مگر اس بہتیت اور درجے میں نہ تھی اس پر عمل کرنے والے کو عوام میں مگر اسے واجب اور لازم کا درجہ دے رہے ہوں علماء کے کہنے سے کویا رہیں صرف ایک مباح عمل ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا اسے عوام میں مستحب اور سنت کے پیرایہ میں رائج نہیں رکھا جاسکتا وہ اسے ایک کارِ غیر سمجھتے ہیں صرف مباح نہیں سمجھتے۔

کسی عمل کو کارِ غیر سمجھنا شریعت کا حق ہے یہ حق عوام کو نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اسے اس

طرح بیکلائیں کہ یہ ان کے ہاں فرض اور واجب سے بھی بڑھ جائے۔

کسی مستحب کو واجب کے درجے میں لے جانا جائز نہیں

مباح سنت واجب اور فرض یہ سب شرعی درجات ہیں کسی چیز کے مستحب سنت اور واجب ہونے کا پتہ آپ کو شریعت سے ہی ملے گا۔ کتاب و سنت ہی اصل ماخذ علم ہیں۔ اسی طرح مکروہ اور حرام ہونا بھی شرعی درجہ کے حکم ہیں۔ البتہ مباح وہ چیز ہے جو نہ کتاب و سنت میں ماذون ہے نہ منوع۔ اس پر عمل کرے تو کوئی ثواب نہیں اسے ترک کر دے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسے نیکی سمجھ کر عمل میں نہیں لایا جاتا۔ اسے صرف ایک جائز عمل سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مباح اور مستحب میں ہی جوہری فرق ہے۔ کسی شخص کا جاپان جاپان جانا مباح ہے مگر اسے کارِ ثواب سمجھ کر کوئی نہیں کرتا۔

مستحب کو اصرار سے واجب کے درجہ میں لانا اور پھر اسے حق و باطل کا نشان بنانا یہ غلط ہے اور ایک شیطانی قدم ہے۔ صحابہؓ کے ہاں اسے اضلالِ شیطان کہا جاتا تھا۔ مستحب اگر مستحب کی اصل شریعت میں موجود ہوتی ہے اپنے درجہ سے اوپر نہیں ٹھہرایا جاسکتا تو اگر مباح کو جس کی شرع میں سرے سے کوئی اصل نہیں واجب اور لازم کے درجہ میں لے آنا کیسے درست سمجھا جاسکتا ہے۔

ذکر ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک امر مستحب تھا اور یہ ہر مردِ مومن کے دل میں رہتا ہے لیکن ساتویں صدی ہجری میں اسے ایک امر اجتماعی کی شکل دی گئی اور اسے ایک بادشاہ نے ایک جشن کے طور پر منایا۔ عمرو بن دجیہ کے سوا کسی عالم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آٹھویں صدی کے علماء کھل کر اس مسئلہ کو سامنے لائے کہ کسی مباح یا مندوب کو اس کے درجہ سے اوپر نہیں لایا جاسکتا اور امت کے کسی عالم کو ایسا کرنے کا حق نہیں دیا جاسکتا۔

کسی جائز عمل کو اپنے درجہ سے اوپر کے درجہ میں لے آنا

ہم یہاں علامہ ابراہیم حلبی (۳۵ھ) علامہ طیبی (۴۳ھ) نزیں صدی کے حافظ ابن حجر عسقلانی (۵۵۱ھ) اور دسویں صدی کے علامہ ابن نجیم (۹۶۹ھ) علامہ طاہر فتنی (۹۸۶ھ) اور علامہ تاج الدین (۱۰۱۴ھ) کی چھ شہادتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ سب حضرات اس پر تائید متفق رہے کہ شریعت کے کسی حکم کو اپنے درجہ سے اوپر نہیں لایا جاسکتا۔

۱۔ حضرت علامہ حلبی لکھتے ہیں :-

وما يفعل عقيب الصلوة فمكروه لان الجمال يقتدره سنة اد
واجبه وكل مباح يردى اليه فمكروه

ترجمہ اور جو نمازوں کے بعد (ذکر بالجہر) کیا جاتا ہے یہ مکروہ ہے عوام اسے سنت یا واجب سمجھنے لگے ہیں اور ہر مباح جو اس طرف لے جائے مباح نہ رہے گا مکروہ ہو جائے گا۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی عمل کو اپنے درجہ سے اوپر لے جانے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہو گا خواص کی بات کا نہیں۔

۲۔ علامہ طیبی لکھتے ہیں :-

ان من اصر على امر مندوب وجعله عزمًا ولم يعمل بالرخصة فقد
اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة
منكر وجاء في حديث ابن مسعود ان الله عز وجل يحب ان تؤتى

رخصہ کما یحب ان توفی عزائمہ۔^۱

ترجمہ جس نے کسی مستحب کام کو بہت اہتمام سے کیا اور اسے عزیمت جانا اور اس کے رخصت کے پہلو کو کبھی نہ لیا تو شیطان اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا اس کا حال کیا ہوگا جو کسی بدعت اور منکر پر اس طرح اڑا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ اس کی دی رخصتوں پر بھی عمل ہو جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے عزیمت ٹھہرائے اعمال عمل میں لائے جائیں۔

۳۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

قال ابن المنیر ان المندوبات قد متقلب مکروہات اذا رخصت عن مرتبھا لان الیقین من مستحب فی کل شیء من امور العبادۃ لکن لما خشی ابن مسعودؓ ان یفقد دأد جوبہ اشار الی کراہیتہ۔^۲

ترجمہ مندوبات کبھی مکروہات بن جاتے ہیں۔ کب؟ جب انہیں ان کے مرتبہ سے اٹھایا جائے۔ عبادت کی ہر بات میں دائیں (مکر کو اختیار کرنا مستحب تھا لیکن جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ دائیں طرف مڑنے کو واجب سمجھنے لگیں گے انہوں نے اس کے مکروہ ہونے کی بات کہہ دی۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں عوام کی سمجھ کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں خواص کے کہنے سے بات نہیں بنتی۔

۴۔ علامہ ابن نجیم (ابو حنیفہ الثانی) بھی یہی کہتے ہیں :-

دیلتهم ان ما تردد بین بدعتہ و واجب اصطلاحی فانه یتزلزل کالسنتہ۔^۳

ترجمہ جب کسی مسئلے میں بدعت اور واجب شرعی ہونے کا اختلاف ہو تو

ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ سنت کے باب میں یہ حل اختیار کیا گیا تھا۔

۵۔ علامہ طاہر فتویٰ بھی کہتے ہیں :-

واستنبط منه ان المندوب ينقلب مكرها اذا خيف ان يرفع عن مرتبة^ط ترجمہ اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ مستحب بھی کبھی مکروہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کب و جب اندیشہ ہو کہ اسے اس کے مقام اٹھا کر رکھا جائے گا۔ محدث کبیر اصلی قاری بھی کہتے ہیں :-

والبدعة ولو كانت مستحسنة لا يترتب على تركها شيء من ذلك^{تھ} ترجمہ بدعت حسنہ ہو تو اس کے ترک پر کوئی مواخذہ مرتب نہ ہوگا۔

سنت اور واجب کے ترک پر مواخذہ یقیناً ہوتا ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کسی مباح کو سنت اور واجب کے درجہ میں نہیں لے جایا جاسکتا اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ اس میں عوام کی سمجھ کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اسے کسی درجہ میں لینے لگے ہیں۔ اب ساتویں شہادت علامہ شامی کی بھی لے لیجئے۔ آپ کہتے ہیں :-

اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة واجعا على فعل بدعة^{تھ}

ترجمہ جب اس میں تردد ہو کہ یہ عمل سنت ہے یا بدعت تو ترک سنت کو ازسکاب بدعت پر رائج کیا جائے گا۔

یعنی یہاں ترک سنت پر وہ مواخذہ نہ ہوگا جو بدعت کو اختیار کرنے پر ہوگا سو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے مواقع پر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے جس کے بدعت ہونے کا کچھ بھی احتمال سے بدعت کا وبال اتنا بڑا ہو جھ ہے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے گر اس کے لیے کسی زیر تردد سنت کو چھوڑنا پڑے۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا یہ مسلک علامہ شامی کے اس فتویٰ سے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔

دورِ اول کے تروک بھی ان کے نہ کرنے کی سندیں

انگریز بات واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تو آپ ان کے اس نہ کرنے سے بھی اس کے انکار پر سند لانا جائز ہو گا۔ شریعت میں جس طرح مسلمانوں کے لیے اس وقت عمل کی سند سنائے گئے دورِ اول کے تروک بھی سند سمجھے جائیں گے۔ دسویں صدی کے مجدد امام ملا علی القاریؒ (۱۰۳۲ھ) لکھتے ہیں :-

والتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا فمن واجب علي فعل لعينه
الشارع فهو مبتدع بل

ترجمہ۔ اور پیروی جس طرح کسی کام کے کرنے میں ہوتی ہے اسی طرح کسی کام کے نہ کیے جانے میں بھی پیروی ہوتی ہے سو جو شخص کسی کام کو اہتمام سے کرے اور حضورؐ نے ایسا نہ کیا ہو تو وہ بدعتی ہے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں :-

قال الامام الشاطبي الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الاذن
فيه ما لم يدل دليل على غيره من قول او قرينة حال او غيره مما واما الترك
فمفعله في الاصل غير الماذون فيه وهو المكروه والمنعوق فتدركه عليه الصلوة
والسلام دال على مرجوحية الفعل وهو اما مطلقا واما في حال بل

ترجمہ۔ امام شاطبیؒ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے مطلق جائز ہونے کی دلیل ہے جب تک کہ اس کے سو کسی دوسری بات پر آپ کے قول، تقریبہ حال یا کسی اور پیرائے سے دلیل وارد نہ ہو لیکن آپ کا کسی کام کو نہ کرنا یہ اصل میں اس کے جائز نہ ہونے کے محل میں ہے اور وہ مکروہ اور ممنوع ٹھہرے گا آپ کا اسے نہ کرنا بلا تائید ہے کہ اس

کا نہ ہونا بہتر ہے یہ مطلقاً ناجائز ہو یا کسی موقع اجائز ہو بابت وہی ہے۔

دورانِ ترک سے منع پر استدلال

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز (تہجد اور وتر) پڑھتے رہتے پڑھنے پر آپ صبح کی دُستوں سے سو اچھ نہ پڑھتے تھے۔ آپ کو نفل نماز کا بہت شوق رہتا تھا لیکن اس خاص وقت میں آپ نے کوئی اور نفل نماز نہ پڑھی فقہائے احناف نے آپ کے اس نہ پڑھنے سے پڑھنے کے منع ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ہدایہ میں ہے:-

ويكروه ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفجر لانه عليه السلام لم يزد عليهما مع حرصه على المصلاة .

ترجمہ: فجر ہو جانے تو صرف دو سنتیں ہیں اس وقت اور نفل نماز مکروہ ہے کیونکہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سنتوں کے سوا اور کچھ نہیں پڑھا حالانکہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مرغوب تھا۔

یہ جنفی فقہ کا حضورؐ کے ایک عمل نہ کرنے سے استدلال ہے اور بات بڑی واضح ہے۔

② عید گاہ میں نماز عید سے پہلے کتنا کھلا وقت ہوتا ہے اس میں نفل نماز سے اس لیے روکا گیا کہ آنحضرتؐ نے ایسا نہیں کیا سو آپ کا اسے ترک کرنا اس کے منع ہونے پر دلیل ہو گیا۔

ولا يتنفل في المصلي قبل صلاة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة .

ترجمہ: اور نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل نہ پڑھے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے کبھی ایسا نہ کیا حالانکہ آپ کو نماز پڑھنا بہت مرغوب تھا۔

کچھ لوگوں نے رجب کی ایک خاص نماز صلوٰۃ الرغائب کے نام سے وضع کئی فقہاء احناف نے

ان بدعتوں کو اسی اصول پر اس بدعت سے منع کیا۔ علامہ ابراہیم حلبی (۹۵۶) شرح منیر میں لکھتے ہیں:-

ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة المجتهدين لم ينقل عنهم اذان
الصلواتان۔

ترجمہ صحابہ تابعین اور ان کے بعد جو ائمہ مجتہد گئے ان میں سے کسی سے یہ دو نمازیں
منقول نہیں ہوئیں۔

ابو محمد المقدسی سے علامہ طروشی نے نقل کیا :-

لم يكن عند ناسبيت المقدس صلوة الرغائب هذه التي نقلت في رجب شعبان
وآول ما احدثت في سنة ثمان واربعين واربع مائة۔

ترجمہ ہمارے ہاں بیت المقدس میں صلوة الرغائب پڑھی نہ جاتی تھی جو رجب اور
شعبان میں پڑھی جاتی ہے ۴۴۸ھ میں یہ سب سے پہلے پڑھی گئی۔

اب سلطان اورنگ زیب عالمگیر کے عہد کی بات بھی سن لیں فقہائے احناف نے مل کر
چاروں نقل پڑھنے سے اس لیے روکا ہے کہ صحابہ و تابعین سے ان کا اس طرح پڑھنا ثابت نہیں
تھا۔ قنادی عالمگیری میں اسی ترک پر اس کے منع کی بنیاد رکھی ہے :-

قراءة الكافرون الى الاخر مع الجمع مكرهه لانها بدعة لم تنقل عن الصحابة
ولا عن التابعين رضى الله عنهم۔

ترجمہ سورۃ کافرون کو آخر کے تین قیل سے ملا کر اکٹھے چاروں پڑھنا جائز نہیں یہ

بدعت ہے صحابہ و تابعین میں سے کسی سے اس طرح پڑھنا ثابت نہیں۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں فقہ حنفی میں ملیں گی کہ جس پر لکھتے پہلے دور کے لوگوں کو نہیں پایا
گیا۔ اسے ہرگز اباحت عام کے تحت مباح نہ ٹھہرایا جائے۔ اہل بدعت کے اس خانہ اصول میں کہ جس تیز
پر منع وارد نہیں اسے نیکی سمجھ کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہرگز کوئی جان نہیں ہے یہ حق نہ کہ اصل

جسکے شیعہ میں سہوگہ اباحت رکھی جائے جب تک کہ اس کے لیے منع کا ثبوت نہ ہو۔

دین خدا سے ملتا ہے یا اباحت سے ملتا ہے؟

دین خدا سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیغمبروں پر کھولتے ہیں وہ جو آگے بات کہتے ہیں سب خدا کی طرف سے سمجھی جاتی ہے شریعت اباحت عام سے نہیں بنتی کہ جس چیز کے لیے منع کا ثبوت نہ ہو اسے دین میں داخل کرتے جائیں اور لوگ اسے کا رخیہ سمجھ کر عمل میں لاتے رہیں ایسا ہرگز نہیں یہ تو شرکین کا عمل تھا۔ اباحت پرستوں نے اپنے معبودوں کو یونہی خدا کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔

ام لہم شرکاء مشرعو اللہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ (پچا شوری ۲۱)

ترجمہ کیا ان کے کچھ اور شریک (خداوندی) ہیں جنہیں انہوں نے اپنے لیے دین ٹھہرا لیا ہے جس کی خدا نے تو انہیں اسکی اجازت نہیں دی۔

معلوم ہوا دین ہے ہی وہ تو خدا سے آیا ہو جو چیز اس طرح Reported affair نہیں

وہ اس بنا پر دین نہیں بن سکتی کہ اس کی کہیں ممانعت تو نہیں ہے کیا ان بدعات کو ان شرکار لے

دین ٹھہرا رکھا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان پر اصل عذاب موت کے بعد ہو گا کہ ان

خدا کے حکم کے بغیر شریعت بنانے والوں پر اسی بات سے عذاب اترتا ہے کہ کس طرح اپنی خوشامطاعت سے یہ نیا دین بنا رہے ہیں۔

ما فظ ابن تیمیہ (۲۸ ص) کہتے ہیں۔

ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منها الا ما شرعہ اللہ والادخلنا

فی معنی قوله تعالیٰ ام لہم شرکاء مشرعو اللہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔

(پچا شوری ۲۱)

ترجمہ عبادات میں اصل اس کا شرح میں ثابت ہونا ہے اس میں کوئی چیز جائز

نہیں، مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ نے جائز ٹھہرایا ہو ایسا نہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں داخل ہوں گے "کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہ راہِ ڈالی انہوں نے ان کے لیے دین کی وجہ جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ ہر ایک کے لیے شریعت اور نیکی کی راہ خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے یہ کسی کے اپنے قاصدہ اباحت سے نہیں، قرآن کریم میں ہے:-

لِكُلِّ جَلِيلًا مِّنْكُمْ شَرْعِيَّةٌ وَمِنْهَا جَاهِدٌ (پ المائدہ ۴۸)

ترجمہ ہمیں سے ہر ایک لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک منہاج قائم کیا ہے۔
انہوں کو بریلوی پھر یہیں تک محدود نہ رہے ان کے ہاں آگے جا کر یہ اعمال صرف جائز کی حدود میں مباح نہ رہے مستحب قرار دیئے گئے اور کارِ ثواب بن گئے۔

بدعات کا اسلام میں کیا حکم ہے؟

اسلام میں بدعت کی کچھ گنجائش نہیں ہر بدعت مگر اسی ہے اور ہر گز اسی آگ میں بے جلنے والی ہے؟ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اسے عملِ مردود فرمایا ہے اب آپ ہی سوچیں کیا اس عملِ مردود کے طبع و رنگ آخرت میں مردود نہ ٹھہریں گے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا:-

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ ملہ

جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی وہ بات مردود ہے۔

معلوم ہوا جن نئی بات دین میں پیدا نہیں کی گئی جیسے سحلی کے پٹکھے اور گھڑیاں وغیرہ یہ چیزیں ہرگز مردود نہیں ہیں کیونکہ یہ دین میں پیدا کی گئی چیزیں نہیں ہیں، دنیوی ضرورت کی ایجادات ہیں۔ اور یہ ہر دور میں رہتی رہتی ہیں یہ ممکن کا ارتقاء ہے مسائل میں کوئی اضافہ نہیں۔

کاتخاذ المنافل اللدقیق ففی الآثار اول شیء احدثه الناس بعد رسول الله

اتخاذ المنافل به

ترجمہ جیسے انا چاہتا ہوں کہ چھانیاں اُٹار سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نیا عمل سامنے آیا وہ چھانیاں کا استعمال تھا۔
جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان میں بدعت کی کوئی راہ نہیں۔ بدعت تعبدی امور میں قائم ہوتی ہے۔

ان العادیات من حیث هی عادیة لا بدعة فیہا ومن حیث یتعبد بہا او

توضع ... وضع التعبدتہا خلافا للبدعة۔

ترجمہ عادات میں اختیار کی جانے والی چیزیں یا اس طرح کہ وہ عادت کی چیزیں ہیں ان میں کوئی بدعت نہیں کہ وہ تعبدی کلام ہو تعبدی پہلو داخل کیا جائے تو یہ بھی بدعت میں آجائے گی ہمارے ذہن میں جرات قرار یوم اکملت لکم دینکم کے نازل ہونے کے دن ہر اس سے اوپر ہمارے لیے کوئی نقطہ ارتقاء نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا۔

من ابدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان معصداً اصلى الله علیه

وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم والایة فما

لعلک یومئذ دیناً فلا یکون الیوم دیناً۔

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت قائم کی اور اسے وہ حسنہ سمجھا رہا اس نے گویا یہ گمان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سو جو چیز اس دن (جب دین مکمل ہوا) دین نہ تھی آج بھی دین نہیں بن سکتی۔

کیا بدعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں

گناہ عمل کو کہتے ہیں بدعت صرف ایک عمل نہیں اس کے پیچھے اعتقاد کام کرتا ہے بدعتی وہ کام کرتے ہوئے اسے دین سمجھتا ہے اسے ایک وقتی لذت نہیں سمجھتا بخلاف گنہگار کے کہ وہ گناہ کہتے ہوئے اسے محض ایک وقتی لذت سمجھتا ہے سو اس اعتبار سے بدعت کمزری گناہ نہیں اس کا درجہ گناہ سے کچھ اوپر اور کفر سے کچھ نیچے ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (۷۲۵ھ) چشتی سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں:-

بدعت از صحت بالاتر است و کفر از بدعت بالاتر۔ بدعت بکفر نزدیک است بلکہ ترجمہ بدعت گناہ سے زیادہ بڑی چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی اگلے درجے میں ہے بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔

البتہ اثر کے لحاظ سے یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک منزل ہے۔ حضرت امام رازی لکھتے ہیں:-
ضرر فساد مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است۔ بلکہ
ترجمہ بدعتی کے عمل کا ضرر کافر کی صحبت کے اثر سے زیادہ بڑا ہے۔

بدعتی حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا

دوی انہ علیہ السلام قال حلت شفاعتی لامتی الا صاحب بدعة۔

ترجمہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے میری شفاعت میری امت کے لیے ہو گی مگر بدعتی میری شفاعت کا مورد نہ ہو سکے گا۔

شفاعت کی روایات میں آپ کے امتیوں کو اس کا حقدار بتایا گیا ہے اور بدعتی بوجہ اپنی بدعت کے امت اجابت نہیں رہتا۔ کما فی المرتبہ۔

بدعتی کیا حضورؐ کی امت میں داخل رہتا ہے یا وہ امت کے مکمل چکا

یہ صحیح ہے کہ بدعت فی الاعمال کا ترکیب اہل قبلہ سے نہیں نکلتا اور اس پر حکم کفر نہیں آتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت سے نکل جاتا ہے امت اجابت میں وہی رہتا ہے جو حضورؐ کی متابعت میں رہے بدعت پر چلنے والا حضور کا تابع اور غلام کیسے رہا۔ بدعت سنت کے حکم میں نہیں آتی اور بدعتی اہل سنت میں سے نہیں رہتا۔ دسویں صدی کے محدث کبیر طاعی القاریؒ (۱۱۱۴ھ) لکھتے ہیں :-

ففي التتبع المبتدع ليس من الامة على الاطلاق قال في التوضيح المراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم كطريقة رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم دون اهل البدع قال صاحب التلويح لان المبتدع وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون المتابعة كالکفار۔

ترجمہ: تتبع میں ہے مبتدع علی الاطلاق حضورؐ کی امت میں سے نہیں تو صیح میں ہے امت سے علی الاطلاق مراد اہل سنت والجماعہ ہیں اور وہ، وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مطابق ہے اور یہ راہ اہل بدعت کی نہیں جسے تنویر کہتے ہیں مبتدع اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہے وہ امت دعوت میں سے ہے امت اجابت میں نہیں امت دعوت میں تو کافر بھی آجاتے ہیں۔

بدعت اور بدعتی میں فرق

گناہ اور گناہگار میں فرق ہے مرض اور مریض میں فرق ہے مرض سے نفرت چاہیئے مریض

سے نہیں ورند اس کا علاج کیسے ہو کے گا۔ بدعت اور بدعتی میں کوئی فرق نہیں جتنی لغزت بدعت سے کرو اتنی لغزت بدعتی سے بھی چاہیے۔ سرکلانہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵) بدعتی کو اس درجہ بُرا سمجھتے تھے کہ اس کے بارے میں دس نصیحتیں فرمائیں۔

① اس سے ملنا جُلنا نہ رکھو۔ ② اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔

③ اس کو از خود سلام نہ کرو۔ ④ اس سے ناراضگی رکھو۔

⑤ اس کے پاس نہ بیٹھو۔ ⑥ اس کو پناہ نہ دو۔

⑦ اس کے پاس نہ جاؤ۔ ⑧ شفقت کا کلمہ اس کے حق میں کہو۔

⑨ عید پر اسے مبارکباد نہ کہو۔ ⑩ اُسے رستہ میں دیکھو تو وہ راہ چھوڑ دو۔

یہ حاصل ہے آپ کی ان نصیحتوں کا جو آپ نے غنیۃ الطالبین ص ۱۳۲ اور ص ۱۳۳ پر لکھی ہیں ان کے مریض کی عیادت نہ کی جائے مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے۔

بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی

گنہگار کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے مگر بدعتی کو بہت کم توبہ نصیب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گنہگار اسے گناہ سمجھ کر عمل میں لاتا مگر گناہ کی ایک لذت بدعتی جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن ذہن میں وہ اسے بُرا سمجھتا تھا۔ اس کے برعکس بدعتی بدعت کو کارِ نیر سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے اس سے توبہ کا تصور بھی کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس سے بدعتی کو بہت کم توبہ نصیب ہوتی ہے۔

ان الله سخر التوبه على كل صاحب بدعة۔

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت کو توبہ سے روک رکھا ہے۔

(اسے یہ توفیق نہ ہوگی)

بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی

بدعت کی تعریف سے پہلے یہ پانچ اُصول ذہن میں رہیں تاکہ صحیح بات تک پہنچنے میں ہم غلطی نہ کریں اور غلط بحث سے بچ سکیں۔

① بدعت کی یہ بحث تمام شرعی میں ہے۔ یہ الفاظ اگر کہیں مخاطب لغوی میں استعمال ہوا ہو یا خطاب عرفی میں، تو اس سے ہمیں بچ کر رکھنا ہو گا۔

② بدعت کا لفظ کس کے بالمقابل ہے؟ الاشیاء تعرف باضدادھا۔ یہ سنت کے بالمقابل ہے اور سنت سے مراد حضرت خاتم النبیینؐ اور خلفائے راشدینؓ کی سنت ہے۔

③ بدعت کا مرفوع تعبیری اُصول نہیں یعنی وہ کام جو نیکی سمجھ کئے جاتے ہیں دنیوی ایجابات اس کا مرفوع نہیں۔ جو انسان اپنی سہولت کے لیے بنانا اور استعمال کرتا ہے۔

④ بدعت کی مدد صحابہؓ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے اپنے عمل بہادے لیے آفتاب رسالت کی ہی روشنی ہیں۔ ہر وہ کام جسے صحابہؓ نے نیکی نہیں سمجھا وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔

⑤ بدعت کا تعلق مسائل سے ہے ذرائع سے نہیں۔ مسائل کے لیے نئے ذرائع حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا دین کا مسئلہ ہے۔ عجی لوگ قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں ان کے لیے قرآن کے الفاظ پر زیریں زبریں لگانا مسائل میں سے نہیں ذرائع میں سے ہے۔ مدارس کا موجودہ نظام کلاسوں کی ترتیب یہ سب دینی تعلیم کے ذرائع میں سے ہیں خود مسائل نہیں۔

ان پانچ مباحث سے نکل کر جو چیز بدعت ٹھہرے گی وہ بدعت شرعیہ ہے جس سے کچھ لغوی ہے۔ یہ واقعی دین میں ایک اضافہ ہے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے ہر ایسے عمل کو مردود ٹھہرائیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالیں منہ فمورد۔ او کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم
مالیں منہ۔ جو اس میں سے نہیں۔ دین میں سے نہیں۔ کے الفاظ توجہ طلب

ہیں یعنی کہ وہ کام اس شکل میں شریعت میں موجود نہ ہو۔ لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو اور یہ کام اس سے مستنبط ہو یہ اس صورت میں بدعت شمار نہ ہوگا۔ بدعت شرعیہ وہ ہے جس کے لیے کتاب و سنت میں نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی نظیر ہو جس عمل کا مانع (نظیر بالمعنی الاعظم) شریعت میں موجود ہو وہ بدعت نہیں اور مجتہد کے لیے اس سے استنباط جائز ہے۔ علامہ شافعی (۹۰۰ھ) کہتے ہیں:-

ليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي
لو تكن في ما سلف وان دقت مسائلها^۱

ترجمہ: علماء کو نہ چاہیے کہ وہ فقہی فروع کو جو کتاب و سنت سے مستفاد ہوں اور پہلے
سے موجود نہ ہوں گو کتنی دقیق کیوں نہ ہوں بدعت کہیں۔

بدعت وہی ہے جس پر مالیس منہ کے الفاظ ٹھیک بیٹھ سکیں اور وہ چیز اصلاً اور استنباطاً
کسی طرح دین میں سے نہ ہو۔ اجتہاد اور استنباط کتاب و سنت کی گہرائیوں سے صرف منظر میں مثبت
نہیں مجتہد کی دقت نظر سے شریعت کے فروع صرف کھنٹے ہیں ایجاد نہیں ہوتے۔ حضرت امام
ربانی مجدد الف ثانی^۲ لکھتے ہیں:-

اما القياس والاجتهاد فليس من البدعة في شيء فانه مظهر بمعنى النصوص
لا مثبت امر^۳

ترجمہ: قیاس اور استنباط کسی طرح بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص میں چھپے معنی کا مظہر ہے
کسی نئی چیز کو ثابت نہیں کر رہا۔
مجتہد کے استنباط کے بارے میں آپ صراحت سے لکھتے ہیں کہ یہ مالیس منہ کے
قبیل سے نہیں ہے۔^۴

^۱ نفس ذکر ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قید کے سبب سے آئی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۴

^۲ الامتصا ص ۲۵۵ مکتوبات دفتر مکتوبہ ص ۱۸۲ دیکھئے مکتوبات دفتر دوم ص ۲۶

فقہی مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے

فہر کتاب و سنت کے امور پر استنباط کیے گئے مسائل کا نام ہے۔ سو ان کی اصل کتاب و سنت ہی رہے۔ اس وجہ سے ان پر مایس مسکا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مجتہدین اپنے اپنے اجتہاد کے باعث آپس میں مختلف بھی ہیں۔ امدان کے فقہی مسائل مختلف مٹھریں تو بھی ان میں سے ہر فیصلے پر عمل ہو سکے گا۔ اجتہاد سے صحیح نتیجہ پانے والے کو افسر کے ہیں دو اجر ملیں گے۔ امد جو صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکا اس کو بھی ایک اجر ضرور ملے گا۔ اجتہاد کے دن دو درجہ فیصلوں میں حق و باطل کا تقابل نہیں یہ صرف صواب اور غلط کا فاصلہ ہے۔ جو صحیح فیصلے پر نہ آئے وہ الای بھی بوجہ اجتہاد کتاب و سنت سے چٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تسلیم کیا جائے گا صحابہؓ کے آپس میں اس درجے کے اختلافات تھے۔ ائمہ اربعہ نے اپنے اختلافات صحابہؓ و تابعین سے وراثتہ پاتے ہیں انہوں نے یہ اختلافات بنا کے نہیں۔ سو مذاہب کو رد پر بحث کرنے سے پہلے صحابہؓ کے فروغی اختلافات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے مذاہب کا بوجہ ذہن میں کم ہو جاتا ہے۔ اور واضح ہو جاتا ہے کہ اختلافات مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے۔

جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے

① شریعت نے کسی عمل کو کسی اور عمل سے خاص کیا ہو جیسے اذان کو نماز سے یا نو مولود کے کان

سے — اب اگر کوئی شخص اسے ان مظان شرعیہ سے نکال کر اسے عام عبادت کے درجے میں لانا چاہے یا اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اب یہ عمل سنت نہ رہے گا بدعت ہو جائے گا۔

② اسلام کی کسی نیکی کو ایسے وقت سے خاص کر دیتا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل وارز نہیں

اور یہ اس عمل کو اس وقت سے خاص کرنے والا مجتہد بھی نہیں کہ اس نے کسی دُور کی علت کو پالیا ہو۔ بلکہ مطلق مصلحت ہے تو اس کا یہ عمل استنباط نہیں ایجاد سمجھا جائے گا۔ کیونکہ استنباط کرنا مجتہد کا کام تھا۔ مای کے پس صرف تقلید ہے۔ افسر کہ بدعتی علماء یہ نہی مجتہد کا روپ دھار لیتے ہیں۔

③ نیک اعمال ریاکارانہ طہر پر سمجھانا

ان اعمال کا صحیح حکم تو یہ ہے کہ یہ حرام ہیں قرآن شریف پڑھنا درود شریف پڑھنا نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار اگر محض دکھاوے کے لیے ہوں تو یہ عمل حرام ہیں لیکن ان دکھاوے کی مجلسوں اور پڑھتی محفلوں کو اگر ساتھ دین بھی سمجھا جانے لگے تو یہ اعمال ساتھ بدعات بھی بن جائیں گے علماء نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد اور آپ کے نسل و نسب کے بیان کو مستحب کھمبہ ہے لیکن اسے بھی اگر آپ کے یوم پیدائش سے خاص کیا جائے اور اسے بیان و عمل کی بجائے چراغاں کر کے منایا جائے تو اب یہ مستحب نہ رہے گا۔ (دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۲۲ برہین قاطعہ ص)

④ دین کے تقاضوں کو نئے حالات میں نئی شکل دینا

حالات مسائل پیدا کرتے ہیں مگر جواب پلٹی شریعت سے ہی لینا ہوتا ہے حضور سے محبت شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو لیکن اس اظہار محبت کے لیے اگر وہ ایسی باتیں نہاتا ہے جو صحابہ کے دور میں نہ تھیں جیسے محفل میں مٹھائی رکھ کر کہنا کہ اب حضور یہاں آگئے ہیں اور پھر چانک آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور پھر پوری مجلس میں شور ہو جانا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اس کی اظہار محبت کی یہ ادائیں اس نئی شکل میں ہرگز دین نہ بن سکیں گی بدعات سمجھی جائیں گی۔

⑤ اپنے پیروں کے مشرب کو فتوے کے درجہ میں لینا

پیران کلام اپنے مریدوں کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے ان کے حسب حال کوئی عمل یا وظیفہ لازم ٹھہراتے ہیں یہ لازم کرنا بطور علاج ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے اس مشرب کو مذہب سمجھ لینا اور انہیں اس ترتیب اور تعین سے دین سمجھنا یہ اپنے پیروں کے عمل کو تشرعی حیثیت دینا ہے جب لوگ اپنے پیروں کے عمل کو امام ابوحنیفہ کے فیصلوں کے درجے میں لینے لگیں تو یہ بدعت کی حد شروع ہو جائے گی۔

حضرت کے وقت کی قائم شدہ سنتوں میں اگر کسی اضافے کی گنجائش ہے تو وہ صرف عمل راشدین ہے اور وہ بھی از خود نہیں۔ حضرت خاتم النبیینؐ کے کہنے سے امت کے لیے حجت اور سند بننا ہے اور حضرت کا کہنا خود اسلام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں۔ ایک فرضیہ عادلہ ہے جو عمل میں سنت قائمہ کا قیام ہے گو اس کی اصل اسیت محکمہ اور سنت قائمہ میں موجود کیوں نہ ہو عمل میں وہ ان کے برابر کا ماخذ ہے۔

ان تفصیلات سے آپ کے سامنے بدعت شرعیہ کی حقیقت کچھ واضح ہو گئی ہوگی لیکن نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اس موضوع کو ان تین مختلف عنوانوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔

① — نعمت البدعہ ② — بدعت حسنہ ③ — بدعت شرعیہ

اس تقابل سے بدعت شرعی کی حقیقت اور کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دھواستحان وعلیہ التکلان۔

① نعمت البدعہ کا مفہوم

”کی ہوتی سنتوں کو دوبارہ لاتا یا زندہ کرنا — یہ حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں۔ بات وہی ہے جو پہلے بھی موجود تھی اسے پھر سے لانا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ صرف صورتہ نئی بات ہے۔“

مثال: حضرت نے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر کسی مصیبت کے لیے چھوڑ دی صحابہ کرامؓ اپنے طور پر مسجد میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت عرض فرماتے اس کی کوئی سنت کو (سب کا ایک جماعت سے تراویح پڑھنا) پھر سے قائم کر دیا۔ یہ کسی طرح بدعت نہیں۔ البتہ وقت کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے۔ جس حجت سے اسے نعمت البدعہ کہہ سکتے ہیں تاہم شرعی حیثیت سے اسے سنت کہا جائے گا بدعت نہیں۔

نعمت البدعہ کی ہوتی سنت کو دوبارہ قائم کرنے کا نام ہے پھر اس میں بھی حضرت شرک

انتیلا ملاحظہ ہو کہ اس پر بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور جب تک سب نے اس سے اتفاق نہیں کیا آپ نے اس کی ہوتی سنت کو پھر سے قائم نہیں کیا۔ جب سب نے اتفاق کر لیا تو اب اسے اجماع صحابہ کا درجہ بھی حاصل ہو گیا جو اپنی بگڑ و جھٹ ہے۔

ہاں جو چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو نہ کسی نے پہلوں میں سے اسے کیا ہو اسے وجود میں لانا واقعی ایک اضافہ ہے اور اس کا دل دین میں اب کسی امانے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔

② بدعت حسنہ کا مفہوم

بدعت حسنہ بدعتِ سنہ کا مقابل نقطہ ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بدعتِ سنہ قائم ہو تو اسے ہرگز اس کی جگہ کسی اخف بدعت کو لے آنا بدعتِ حسنہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں تو بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اپنی معلوت کے لحاظ سے یہ حسنہ ہے۔ کیونکہ اس نے ایک بُری بُرائی کو ختم کیا ہے یا کرنا ہے۔

مثال: مصر میں فاطمی خلفاء نے اذان میں اپنے لیے سلام کا اضافہ کر دیا تھا۔ مگر ذوقِ دودغہ کہتا: السلام علی الملک الظاہر لوگ اس سے مانوس ہو چکے تھے سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب ان پر فتح پائی تو اس نے اسے بدل کر السلام علی رسول اللہ کر دیا۔ تاکہ اس جملے کے خلاف کوئی پڑانے جملے کو پھر سے لانے کا خراب بھی نہ دیکھ سکے۔ سلطان نے نہ چاہا کہ اس بدعت کو یکسر ختم کر کے وہ وہاں کوئی شرور برپا کر لے۔ حضرت پر سلام اپنی ذات میں کوئی بُری بات نہ تھی۔ اسے اذان میں لے آنا صرف ایک وقتی معلوت کے لیے تھا۔ ایک بدعتِ سنہ کے خاتمہ کے لیے تھا اور جب وہ دورِ استہارہ جاتا رہا تو پھر اذان کو ہر سلام بدعت سے خالی کر لیا گیا اور اب وہی اذان رہ گئی جو حضرت بلائؒ دیتے تھے بدعتِ حسنہ میں جس اپنی ذات سے نہیں۔ محض اس کے تقابل کی وجہ سے آ رہا تو نہ بدعت کیا اور حسن کیا۔

بزرگان دین کا بدعت حسنہ سے اجتناب

① بزرگان دین بدعت حسنہ سے بھی اسی طرح بچتے ہیں جس طرح بدعت شرعی سے یہ تو صرف یہاں کی رعایت کے لیے کچھ دیر ملتے دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کچھ لوگ بڑے اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو مولانا عبدالمصطفیٰ راہپوری لکھتے ہیں:-

آپ کی اس سے مراد بدعت حسنہ معنی ہے

اب دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کیا خود اس بدعت حسنہ میں شامل ہیں؟ حضرت مجاہدؒ (۱۰۲ھ) فرماتے ہیں آپ ایک طرف حضرت ام المومنینؓ کے جرم کے پاس بیٹھے رہے اور نماز چاشت پڑھنے والے اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا خود اس کا بغیر میں شامل نہ ہونا بتاتا ہے کہ اونچے درجے کے بزرگ بدعت حسنہ سے بھی ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ عبدوالعزیز ثانیؒ فرماتے ہیں جب تک تم بدعت حسنہ سے بھی اسی طرح نہ بچے جیسے بدعت سینہ سے بچا جاتا ہے۔ انسان کو رد عاقبت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی پھر یہی ایک روایت نہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کسی عمل کو بدعت کہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ اذان کے بعد کسی کو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے سنا۔ آپ نے اس تشریب کو کھلے طور پر بدعت فرمایا۔ آپ نے حضرت مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل۔ یہاں تو بدعت چل رہی ہے۔ آپ نے یوں فرمایا:-

اخرج بنا فان هذه بدعة.

ترجمہ: ہمیں یہاں سے لے چل کیونکہ یہ عمل بدعت ہے۔

اب کیا یہاں بھی بدعت سے بدعت حسنہ مراد ہوگی۔ ایسا بھی ہو تو کیا آپ اس بدعت حسنہ کے

قبول کرنے والے تھے یا اس سے نفرت کر کے وہاں سے نکل جانے والے ٹھہرے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدعت کہیں تو آپ کے نزدیک وہ بدعت قابلِ اقتساب ہوتی ہے مولانا عبدالسمیع اسے بدعتِ حسنہ ٹھہراتے رہیں تو یہ ان کے من کی بات ہے۔ اہل علم تو اسے ہرگز قبول نہ کریں گے۔ ہاں کوئی بات اگر تعیناً ہر تو یا دہونے تک وہ حسنہ ہے بعد ازاں نہیں۔

② حضرت امام ربانی مجددِ ملت ثانیؒ بھی بدعتِ حسنہ سے اقتساب کی تلقین فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فقیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ نہ اس میں کسی قسم کی لورائیت محسوس کرتا ہے۔ فوراً سنت میں ہے اور بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کوئی کام سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت کے پیمانے میں نہ ڈھلا ہو اور کام کرنے والا اسے ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ یقیناً بدعت ہے۔

③ بدعتِ شرعیہ

یہ وہ کام ہے جسے شریعت نے بدعت ٹھہرایا ہے۔ بدعت کے بارے میں احادیث کی وارد تمام وعیدیں سب اسی بدعت پر وارد ہوئی ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے۔
وہ کام جو کتاب و سنت میں نہ ہو اور نہ اسے کبھی صحابہؓ نے کیا ہو اسے دین کا کام سمجھ کر کرنا اور کارِ ثواب سمجھنا یہ بدعتِ شرعیہ ہے۔

① — دنیوی کام اور نئی نئی دنیوی ایجادات سب اس سے نکل گئے۔ انہیں کوئی دین سمجھ کر نہیں کرتا۔

② — مسجدوں میں گھڑی اور پچھلے لگانا ایک ضرورت ہے دین نہیں۔ یہ ذرائع ہیں مسائل نہیں۔

③ — مدارس میں نصاب کی تقسیم، کلاسوں کی ترتیب، دورہ حدیث اور امتحانات یہ سب امور ذرائع میں سے ہیں خود دین نہیں۔

④ — وقت کے قومی ملی اور دینی تقاضوں کے لیے مجالس و اجتماعات بھی ذرائع میں سے ہیں خود دین نہیں۔ دین آج سے چودہ سو سال پہلے سے مکمل ہو چکا ہے اس میں کبھی کوئی اضافہ نہ ہو سکے گا۔

اگر کسی کام پر منع وارد ہوئی ہو تو وہ منفعات میں سے ہے یہ بات میں سے نہیں بدعت و احادیث ہیں جن پر بنیائے کی صورت میں کہیں منع وارد نہ ہوئی ہو اور نہ کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لاتا ہو۔ اس میں کوئی دینی مصلحت بھی نہ لپٹی ہو۔ جیسے قرآن شریف پر زبیر بن عوفؓ نے ڈانٹا کہ اصلایہ کوئی تعبدی امور میں سے نہیں مگر اس دینی مصلحت سے کہ نبی لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں۔ ہمارے ممالک میں قرآن شریف پر زبیر بن عوفؓ لگا دی ہیں۔ سو یہ ایک وقتی مصلحت کوئی بدعت شرعی نہیں جسے دین سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہو۔ یہ بدعت شرعیہ نہیں ہے۔ مدارس میں نصاب کی ترتیب بھی ذرائع میں سے ہے مسائل اور مقامات میں سے نہیں ہے۔ سو اس پر بھی بدعت کا لفظ نہیں آسکتا۔

تعبدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے

تعبدی امور میں نقل مل جائے تو وہ بدعت نہ رہے گی جو امور پہلوں سے ثابت نہ ہوں تو اگر ان پر عمل کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے تو وہ بدعت ہوں گے۔ وہ کام جنہیں دین سمجھ کر عمل میں لایا جائے اور انسان ان پر عبادت کے پیرایہ میں عمل کرے انہیں تعبدی امور کہا جاتا ہے عبادت کا پہلا تصور خدا کی ذات سے ہے۔ نماز روزہ اس کی تصدیق ہیں عبادت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔

اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام جمیع اسماء الہیہ جن کا زبان پر لانا عبادت ہے تو قیہ میں یعنی اوپر سے منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر حق سے ثابت ہیں۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا جب تمام اسماء الہیہ تو قیہ ہیں تو اسلام کا تمام نظام عبادات تو قیہ ہو گا۔ ایک ایک تعبدی امر ضروری ہے کہ تو قیہ ہو جس کام کو بھی دین سمجھ کر کریں اس کا اوپر سے منقول ہونا ضروری ٹھہرے گا۔ سو اسلام میں سب عبادات (جنہیں دین سمجھ کر کیا جائے) تو قیہ ہیں اور اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گھرے گئے اعمال بدعت ہیں۔

دنیوی امور میں پہلے سے عمل ہونا ضروری نہیں

دنیوی امور میں اصل اباحت ہے تعبدی امور میں اصل ان کا حضور اور صحابہؓ سے منقول ہونا

ہے۔ دُنیوی احمد میں بیماری مرضی اور اختیار چل سکتے ہیں لیکن عقبی احمد میں توفیق شرط ہے۔ دُنیوی احمد میں نظر و درست پر ہوتی ہے۔ عقبی احمد میں نظر ثواب پر ہوتی ہے۔ دُنیوی احمد جائز اور ناجائز میں مقرر ہیں۔ عقبی احمد طاعات اور بدعات دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں طاعات کے عمل میں لالے والے اہل سنت کہہ دیں گے اور بدعات پر عمل کرنے والے اہل بدعت ٹھکر ہوں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کا دین و مذہب

مولانا احمد رضا خاں نے بڑے مرگ پر اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ شریعت کا تابع حتی الامکان کہیں گے میرے دین و مذہب کو ہر فرض سے بڑا فرض جانیں۔ مولانا احمد رضا خاں کا وہ خاص دین و مذہب کیا تھا جس کی وہ آخر دم تک اس اہتمام سے وصیت کرتے رہے؟ وہ یہ کہ جن کاموں پر شریعت میں منع وارد نہیں (دن ان کا حکم ہے اور دن ان سے منع کیا گیا ہے) وہ سب کام نیکی سمجھ کر کرنے جائز ہیں مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

۱۔ مجلس میلاد ۲۰۔ قیام ۲۰۔ فاتحہ ۴۰۔ وغیرہ سب مسائل اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔

خان صاحب نے یہاں کھنڈے خد پر اعتراض کر لیا ہے کہ ان مسائل میں ان کے پاس صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کی نقل و قول نہیں ہیں اور حدیث و فقہ میں ان کی کوئی رسالت نہیں ملتی۔ اب ان مسائل کے لیے ہم بریلویوں کے پاس صرف ہی ایک راہ ہے کہ ان سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اب انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس اصل سے استخراج کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان گجراتی لکھتے ہیں:-

بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثروت نہ ہونا (اس کے) جائز ہونے کی علامت ہے۔

پھر آگے جا کر یہ صرف جائز کی حدود تک نہیں کاربڑا اب بھی بن گیا۔ مالا نکہ کسی عمل پر مستحب یا کافر ہونے کا حکم صرف شریعت لگا سکتی ہے ہم اپنی طرف سے کسی کام کو شریعت کا کام نہیں بنا سکتے۔ مگر دیکھنے مفتی صاحب اس میں لکھتے جی ہیں اور کیسے مترشح الفاظ میں اس کا کاربڑا ہونا ثابت کرتے ہیں:-

(میلاد شریف) اس لیے (جائز) کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا اور ہر ملک کے عام

مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔

بریلویوں نے بدعات کا یہ دسواں آئینہ صیح کو دیا ہے کہ بدعات کے بڑے بڑے پھڑکے اس سے باہمی گزرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مذہب کو یہ عنوان دے رکھا ہے کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے گو وہ تعبدی امر ہی کیوں نہ ہو۔ جو منع کرے اسے کہہ کر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر وہ دلیل نہ لا سکے تو بس اس ایک اصل سے جملہ بدعات جائز ہو جائیں گی۔ جن امور پر شرح میں کوئی منع وارد نہیں ہم انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس اصل کی کچھ وضاحت کر دیں تاکہ اس بریلوی مورچے کی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھل سکے۔

الاصل فی الاشیاء ہی الا باحتہ

پیشتر اس کے کہ ہم اس اصل پر بحث کریں ضروری ہے کہ پہلے اباحت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ علامہ ابن ہمام الاسکندری اپنی اصل فقہ کی کتاب تحریر میں لکھتے ہیں۔
 الاباحت بمعنی عدم العقاب علی الاتیان بما لو وجب له محرم ولا مبیح۔
 ترجمہ۔ اباحت بایں معنی ہے کہ جس چیز کے لیے (شرع میں) نہ منع وارد ہو نہ جواز۔ اس پر عمل کرنے سے کوئی پکڑ یا مواخذہ نہ ہوگا۔

دو بتائیکے کے سہارے نہ بیچ سکے گا

اہل بدعت اس اصل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اس لیے کہ وہ ان بدعات کو نیکی اندہ کا ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید پر نہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں کوئی پکڑ نہ ہوگی اور ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ کیا بدعات پر کئے جانے والے اتنے اخراجات اور عرسوں کے میلے محض اس خیال سے کئے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور آخرت میں ان پر کوئی باز پرس نہ ہوگی، کوئی

موانع نہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ اہل بدعت ان کاموں کو نیکیاں سمجھ کر امداد کا ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید سے کہ آخرت میں انہیں ان کا اجر ملے گا۔ سو یہ سداً اباحت کا موضوع نہیں رہتا۔ احتیاب اور سنت کا موضوع بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مستحب یا سنت ہونا شرع سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اس اصل سے کہ اس پر کوئی منع تو وارد نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اس اصل کا کوئی تعلق طاعات اور عبادات سے نہیں ہے۔

اصل ہر چیز میں اباحت ہے اس کی مُراد اور منشاء

اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں پیدا کیں اور ان میں جو دنیوی منافع رکھے ان سب میں اصل میں امداد اباحت ہے اور ان میں حرام وہی چیز ہے جسے شارع علیہ السلام نے حرام فرمایا ہو۔ ورنہ خدا کی تمام زمین اور اس سے ملکی تمام نعمتیں بڑا آدم کے لیے اصلاً حلال ہیں، اس موقف کے قائلین اپنے اس موقف پر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں:-

① هو آذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ (پ: البقرہ ۳)

ترجمہ: وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں۔

② وستخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منہ۔ (پ: البقرہ ۱۱)

ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں سب اسی کی طرف سے ہے۔

③ العز ان اللہ ستخر لکم ما فی السموات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ

ظاہرۃ وباطنۃ۔ (پ: العنکبوت ۲)

ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور

پوری کر دیں تم پر نعمتیں کھلی اور چھپی۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کی تمام چیزیں اور نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے بنائی گئی

ہیں اور مسلمانوں کے لیے ماسوائے ان چیزوں اور منافع کے جن کو شریعت نے حرام کیا۔ باقی سب نعمتیں
اصلاً حلال اور مباح ہیں۔ یہ سب مفہوم اس اصول کا کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے اگر اسے تقسیم
کر لیا جائے۔

لیکن اس سب عموم اباحت کا تعلق اشیاء و منافع اور ان کے متعلقہ افعال و تصرفات سے
ہے۔ عبادات اور طاعات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کام عبادت اور نیکی سمجھ کر کئے جائیں
ان کے لیے شریعت سے نقل مدکار ہے۔ الاحصل فی الاشیاء ہی الاباحت کے قاعدہ کو کسی نے عبادات
اور مسائل پر منطبق نہیں کیا۔ عبادات اور مسائل میں حلال و حرام کی تفصیل شریعت سے ملے گی اس دھوکے
میں نہ رہیں کہ اس پر منع تو وارد نہ ہوئی جو اصول میں ملے ہو چکا ہے۔ ان الشریعة لا تصرف الا
بالنقل والاستنباط۔ (دیکھئے عقدا بحمد للشاہ ولی اللہ دہلوی)

ہر وہ چیز جس سے شریعت خاموش ہو اگر اسے طاعت اور نیکی بنا لینا جائز ہو تا تو قرآن کریم
میں یہ اصولی جہایت نہ ہوتی۔

یا ایہا الذین امنوا لاتسألوا عن اشیاء ان تبدلکم فتنوکم۔

(پک المائدہ ۱۴ ع)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تم پر کھل دی جائیں
تو تم کو بُری لگیں۔

اگر ان کا بیان نہ ہوتا ہی ان کے حوازی دلیل ہوتا تو ان سکوت عنہا مسائل سے اس انداز
میں ڈرایا جاتا۔ معلوم ہوا سکوت عنہا اشیاء میں سے بھی بہت سی ناجائز ہونے کی محتمل تھیں۔ یہ نہیں کہ
جس پر منع وارد نہیں ہوئی وہ سب حلال کئے کھاتے میں ڈال لو۔ ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم یہ بھی نہ فرماتے۔

فما علمتم منہ فقولوا وما جہلتمہ فکلوہ الی عالمہ۔

لہ رواہ احمد و ابن ماجہ کما فی مشکوٰۃ ص ۴۲

ترجمہ: موجود قسم الشکر کے حکم سے جان نروہ بات تو کہو اور ترجمہ نہیں معلوم نہ ہوا سے اس کے جاننے والے کے پُر و کرو۔

مجتہد اگر استنباط سے بھی مجتہدیں کچھ بتلائے تو وہ مذکور بات ہوگی، مجتہد احکام کا منظر بتلا ہے موجد نہیں بتلا، لیکن اگر تم سے یہ کہہ کر اپناؤ گے کہ شریعت نے اس سے روکا تو نہیں۔ الاصول فی الاشیاء ہی الاجابة تو پھر ایسے مسائل جاننے والوں کے پُر و کرنے کی نوبت کب آئے گی بغیر منصوص مسائل تو آخر مجتہد کے پُر و کرنے پڑیں گے معلوم ہوا ان میں اصل حجاز نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

الامرثلثة امریتین رثده فاتبعه وامریتین غیه فاجتنبه وامر اختلف
فیه فكله الى الله عز وجل۔

ترجمہ: مسائل تین طرح کے ہیں۔ ۱۔ جن کا درست ہونا ظاہر ہے انہیں عمل میں لاؤ۔ ۲۔ جن کا غایت ہونا ظاہر ہے سو ان سے بچو۔ ۳۔ جو امور مختلف فیہ ہوں (ان کا درست یا غلط ہونا ظاہر نہ ہوا ہو) انہیں الشکر کے پُر و کرو۔

معلوم ہوا ان کا منع نہ ہونا ان کے درست ہونے کی کسی طرح دلیل نہیں بن سکتی تھی، ان کا حکم مجتہدین ہی بنا سکتے ہیں اور انہیں مجتہد کی طرف لوٹنا حقیقت میں شریعت کی طرف ہی لوٹنا ہے۔
قرآن کریم میں ہے:-

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذ اعوا بیه ولوردوه الى الرسول والى
اولی الامر منہم لعلہم الذین یتنبطونہ منہم۔ (پ، النساء، ع ۱۱)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آئے تو اسے (یا تحقیق) پھیلادیتے
ہیں اور اگر وہ اسے رسول پاک تک لوٹا دیتے یا اپنے بڑے لوگوں کی طرف، تو ان
میں جو مجتہد دہے کے تھے اصل بات کو پالیتے۔

یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو اسے از خود وضع کر لو اور پھر اسے کاؤ فیہ کا درجہ بھی دے دو۔ بایں دعوے کے شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ کیا کسی مذہب میں مسائل اس طرح بھی حل ہو سکے ہیں؟ بریلویوں نے دین کر کیا باوجود اطفال بنا رکھا ہے کہ ان سے جب کبھی ان کے کسی دینی عمل کی سند پر تھپہ تو یہ اٹھا پوچھنے لگیں بتاؤ اس سے کہیں منع کیا گیا ہے؟

بروقت عقل و حریت کہ اس چہ بر ابعیست

فہم حدیث سے یہ لوگ ویسے ہی عاری ہوتے ہیں سوال و جواب کی جہت کو پہچاننا ان کے بس کا روگ نہیں اور شکم کی نیت معلوم کرنا چاہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں عجیب قوم سے پالا پڑا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کسی شخص کو تھینک آئی، اس نے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو (افراد سلام بغیر درود کے منع نہیں) لیکن اس موقع پر حضورؐ نے ہمیں ایسا کہنا نہیں سکھایا۔ ہمیں بس یہی بتایا ہے کہ ہم اس موقع پر الحمد للہ علی کل حال ہی کہا کریں بلکہ

آپ کے اس منع کرنے کی علت یہ تھی کہ ایسے مسائل میں جو کچھ ماثور ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے اپنی طرف سے اس میں کچھ گھسانا یا پڑھانا نہ چاہیئے۔ یہ نہیں کہ حضورؐ نے اس موقع پر اپنا ذکر کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روک پر غور فرمائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر وہاں السلام علی رسول اللہ کہنا حضورؐ کی تعلیم نہیں ہے۔ مگر بریلوی کہتے ہیں میکا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے از اس الموضع میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس پر منع وارد ہو چکی ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ ص ۳۸۱ من الترمذی واستنادہ صحیح ۲۔ درختہ کتاب الذبائح میں ایک روایت یہ دی گئی ہے موطنان لا ذکر فیہما عند العطاس وعند الذبح۔ دو موقعوں پر میرا ذکر نہ ہو ایک تھینک کے وقت اور دوسرے ذبح کے وقت۔ اسے خواہ مخواہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت قرار دینا اور کہنا کہ

افسوس صد افسوس اس فہم حدیث پر شیخ علی ہی خاموش ہو گئے ورنہ دوسرا ہر شخص پوچھے گا کہ پیر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا کیوں نہ کہا۔ حضرت کے جواب کا جو مطلب محدثین سمجھے ہیں وہ تو یہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحی محدث دہریؒ کہتے ہیں:-

ليس المسنون في هذه الحال هذا القول وإنما الذم على مناهيها ان نقول
الحمد لله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه على ان ينفي
في الذكر والد علم الاقتصار على الماثور من غير ان يزاو وينقص فان
الزيادة في مثله نقصان في الحقيقة كما لا يزاو في الاذان بعد التمسيل
محمداً رسول الله وامثال ذلك كثيرة. ۱۰

ترجمہ: ایسا کہنا اس حالت میں مسنون نہیں ہے۔ ہم نے اس موقع پر جو کچھ جاننا ہے وہ
بس یہی ہے کہ ہم الحمد لله علیٰ کل حال کہیں اور اس میں حضور پر سلام کہنے کی
دیاداتی نہ ہو اور دعاؤں اور اذکار میں تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جو منقول ہو اور اس میں
کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہ کی جائے۔ ایسے مواقع پر زیادتی کرنا حقیقتہً نقصان ہی ہے
جیسے اذان کے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا
اور اس بات کی مثالیں کہ ذکر و دعائیں اصل نقل و اثر سے بہت ہیں۔

جن چیزوں کا شریعت نے حکم بیان نہیں کیا۔ ان میں معافی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے کارِ ثواب
سمجھنے پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے نہ اسے کسی طرح کا بر خیر سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت علیؓ

آپ نے اس روایت کی وجہ سے اسے روکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر گستاخ بڑا عظیم ہے۔ آپ نے
تو اپنے منع کی علت اور بیان فرمائی ہے یہ نہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ صحابی رسولؐ پر بھی اقرار باندھتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خواب و خیال میں بھی یہ حدیث نہ ہو گی۔ انہوں نے
کہیں اس کا خوالہ دیا ہے۔ — مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں۔ (مفوضات محمد مصطفیٰ)
لے مائتہ مشکوٰۃ عن اللغات مذہب

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت
عنه فهو مما عفا الله

ترجمہ حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہی ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا اور جن چیزوں سے شریعت نے سکوت
کیا ہے ان کی تمہیں معافی ہے یعنی جو صورت بھی واقع ہو اس پر معافی کی امید رکھو
اور یہ بھی فرمایا۔

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوده فلا تقعدوها وحرم
اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لك من غير ضيان فلا
تبعثوا عنها

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیئے ہیں انہیں ضائع نہ کرنا اور حدیں مقرر
کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا اور کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حد نہ چھانڈنا
اور ازراہِ رحمہم مہد کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا۔ سو تم ان کی بحث میں نہ پڑو
حضرت نعمان بن بشیر (۹۴ھ) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس
فمن اتقى المشبهات استبدل له دينة وعرضه ومن وقع في
الشباهات وقع في الحرام

ترجمہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات
ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبہات سے کنارہ کشی کرے
اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو (دینے لگتا ہے کہ اس نے منع تو نہیں کیا)

ان میں جا پڑا سمجھو وہ حرام میں ہی جا پڑا۔

اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ جس چیز کا محال ہونا واضح نہ ہو اور نہ حرام ہونا واضح ہو وہ مشتبہات میں داخل ہے مگر بریلوی حضرات اسے اپنے ہاں نہیں بگاڑتے ہیں۔

الحلال بین والمحرم بین وبینہما مباحات وخیرات۔ (استغفر اللہ)

یعنی جو چیز واضح طور پر محال ہو نہ حرام ہو۔ وہ سب مباحات اور کاربہر ہیں۔ الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ۔ اب یہ جہت سے ضرورت نہیں کہ ان کا حکم کیا ہے جس چیز سے بھی سکوت ہے اس پر چڑھو دوزو۔

علماء کہتے ہیں اس صورت میں مجتہدین کی طرف رجوع کرو وہ اس میں شریعت کی کوئی نظیر یا کہ اسے اس کے تابع کر سکیں گے۔ اب اگر اس تیسری صورت حال کا حکم اجتہاد اور استحواذ جاسلوم ہو گیا تو اس پر عمل کرو اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو یہاں رکنا ہی بہتر ہو گا اور توقف کے بغیر اپنا دین بچانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے ۱۸ھ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ان پر کسی چیز میں اشکال گزرے تو جب تک اس کا حل نہ ملے اس میں توقف کرنا۔ یہ نہ فرمایا کہ امر بکھت مہنا۔ سب مباح ہو گئے۔ صرف یہ دیکھو کہ کہیں اس سے روکا تو نہیں گیا۔

ان اشکال علیک امر فقف حتی تبینہ۔

ترجمہ اگر تم پر کچھ اشکال گزرے تو توقف کرنا یہاں تک کہ تم اس کی تحقیق پاؤ۔

اعادہ بیت کے مطابق اہل سنت کا اس موضوع پر موقف توقف کا ہے نہ کہ ہر چیز کو جائز کرتے

جاؤ۔ یہ معتزلہ کی رائے تھی جسے بریلویوں نے اپنا لیا ہے۔ درمختار میں ہے۔

الاصل فی الاشیاء التوقف والاباحۃ رای المعتزلہ۔

ترجمہ اشیاء میں اصل توقف ہے اور اباحت معتزلہ کی رائے ہے۔

لہ دواء ابن ماجہ ۱۰۰ درمختار جلد ۱ ص ۱۸۱ مع الشامی

عمرہ شامی پہلے اس اختلاف میں کچھ نرم سے تھے، لیکن البحر الرائق کے حاشیہ پر آپ نے مذہب منصف اور قول قری اسی کو تسلیم کیا ہے۔

اب ہمارے بریلی دوست فرمائیں کہ جن امور کو وہ اس راہ سے دین میں لاتے ہیں کہ ان پر شریعت میں کہیں منع وارد نہیں ہوئی تو کیا وہ ان اعمال کو اس نیت سے بجالاتے ہیں کہ یہ کارِ ثواب ہے یا اس امید پر وہ یہ بدعتوں کی تکفینیں جھینے ہیں کہ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ گیارہ تاریخ کی پابندی کرنے پر بدعتوں کو معاف کر دیں گے۔

اب تم ہی کہہ کر کسی کی صدا دل کی صدا ہے

نعتا کے نزدیک اباحتِ غطر (منع) کی ضد ہے اور مباح کی تعریف یہ ہے:

والمباح ما اجيز للمكلفين فعله وقت كمال استحقاق ثواب ولا عقاب

نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً

ترجمہ اور مباح وہ چیز ہے کہ جو مکلف مخلوق کے لیے اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں

درجے سے جائز ٹھہرایا گیا ہو اور اس پر کسی ثواب کی امید نہ رکھی جائے نہ اس پر کسی پکڑ

کا اندیشہ ہو، ہاں اس پر کچھ آسان سا حساب ہوگا۔

اس قاعدے سے جن امور کو مباح ٹھہرایا جائے ان کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ اس پر

اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں معاف کر دیں گے، لیکن ہمارے اہل بدعت دوست بن بدعات کو اس راہ

سے اسلام میں داخل کرتے ہیں، انہیں وہ مباح کے درجے میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کو ثواب سمجھتے ہیں

اور انہیں کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لایا جاتا ہے جن کا کوئی درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہو اور ظاہر ہے کہ ان کا ثواب بھی ہے۔

گیارہ برس شریعت کر ہی لیجئے، ایصالِ ثواب کے لیے گیارہ تاریخ کا التزام اور اسے دوسرے

ایام سے افضل جانا شریعت محمدی میں اس کی کوئی دلیل نہ تھی نہ ظہری اور آج بھی ان حضرات سے جب

کبھی اس کی اسل معلوم کی جاتی ہے تو یہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں کہ تم

منع کی دلیل تبادلاً جب اس نے منع نہیں کیا گیا تو یہ عمل مباح ہے گو ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔
اب دیکھئے یہ مباح کس دے انداز میں مستحب بنا دیا جاتا ہے۔ حزب الاحناف لاجور کے مولانا
حمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:-

گیارہویں حضور پاک کو ایصال ثواب کا نام ہے۔ ایصال ثواب کرنے ہم فرض سمجھتے ہیں نہ
واجب بلکہ جاذبہ کے درجے میں رکھتے ہیں جو شخص حذر، غوث، اعظم کی روح مبارک کو
ایصال ثواب نہیں کرتا گیارہویں نہیں دیتا، اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے۔ کیونکہ مباح
فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔

کوئی صاحب ان سے پوچھنے والا نہیں کہ کیا گیارہویں کا یہی درجہ ہے کہ آخت میں اس پر کوئی پکڑ
نہ ہوگی مباح تو اسے ہی کہتے ہیں اور اگر آپ اسے ایک نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ مباح نہیں بلکہ مستحب
مضہرے کا اور مستحب تو ایک حکم شرعی ہے جس پر کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے آپ اباحت کا لباس پہننے
کو چاہتے ہیں کیسے آنکھ میں کیا آپ گیارہویں کا ختم کہتے یہ اُمید باندھے ہوئے ہیں کہ خدا اس پر کچھ
کام نہیں یا آپ اسے کار خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اور آخرت میں اس کی جزا کی امید رکھتے ہیں۔ الاصل فی
الاشیاء فی الاصلاح کا قاعدہ کیا آپ حضرات نے اسی لیے زیرِ مشق لکھا ہے دعویٰ مباح کا اور نیت مستحب
کی۔ حزب الاحناف والوں کی عجیب علمی شان ہے۔

عبادات اور عادات و معاملات

عادات اور معاملات انسانوں کے اپنے ماحول اور تجربات سے بنتے ہیں عبادات تو قیفی
ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر برحق سے ملتا ہے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات
کے سبب درجے شریعت مقرر کرتی ہے۔ ان میں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ شریعت کبیں اس سے منع کیا ہے
بلکہ ہر بات میں نقل کی تلاش ہوتی ہے۔ ہاں عادات و معاملات انسان خود ترتیب دیتے ہیں۔ ان

میں دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی بات سے منع تو نہیں کیا۔ اصل ہر چیز میں اطلاق اور اباحت ہے یہ مباح اصلی کی بات کہ ہے مباح شرعی کی نہیں۔

عادات و معاملات میں بھی اصل اطلاق و اباحت ہے یا اصل منع و خطر ہے۔ اس میں معتزلہ اور اہل سنت میں کچھ اختلاف ہے لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ عبادات میں صرف نقل و رکاز ہے یہ انسان کی اپنی رائے کے سپرد نہیں اور شرعی رائے جیسے استنباط بھی کہتے ہیں وہ نقل کی ہی ایک تفصیل ہے اس کا غیر نہیں۔

انسانی تصرفات کی دو قسمیں

حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

ان تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان عبادات یصلح بہا دینہم و عبادات یمتاجون الیہا فی دنیاہم فباستقراء اصول الشریعة نعلم ان العبادات التي اوجبها الله او اوجبها لا یثبت الامر بہا الا بالشرع ..... ولہذا کان احمد وعیش من فقہاء اہل الحدیث یقولون ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منها الا ما شرعہ الله والا دخلنا فی معنی قوله تعالیٰ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الذین مالہم یا ذن بہ الله بلہ

ترجمہ: قول و فعل میں انسان کے تصرفات دو قسم کے ہیں عبادات جن سے ان کی آخرت کی اصلاح ہوتی ہے اور عادات جن کی انہیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے۔ اصول شریعت کا استقراء کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات واجب و رجبہ کی ہوں یا استحباب و رجبہ کی ان کا کوئی امر بدول شریعت ثابت نہیں ہو سکتا .... اور اسی لیے امام احمد اور دوسرے فقہاء محدثین کہتے ہیں عبادات سب توقیفی ہیں شرع وہی ہے

لہ فتاویٰ ابن تیمیہ مجدد ص

جیسے اللہ رب العزت نے شریعت بنایا مگر نہ (اگر ہم اپنی طرف سے مسئلے بنائیں کہ شریعت نے منع تو نہیں کیا) ہم قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔

ام لہم شرکاء معہم اللہ من الدین ما لہم یا ذن بہ اللہ۔ (ہیپ: الشوریٰ ع ۲)

ترجمہ کیا کہ انہوں نے (اللہ کے) شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی اور راہ ڈال دی ہے جو اللہ نے نہیں بتائی۔

معلوم ہوا اپنی طرف سے دین کی کوئی راہ تجویز کرتا (اور صرف یہ دیکھنا کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا گیا) دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے طامات اور نیکی کے کام سب تو یقینی ہیں کا بغیر وہی ہے جس کے بغیر ہونے کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بحق سے ملے ہم اپنی خواہشات اور اپنی مراد پر سے کوئی مسد نہیں بنا سکتے۔ گو وہ درجہ سب کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سب نام توفیقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی راہ عبادت مقرر کرنے یا اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

شیخ یوسف قرضاوی اصل اشیاء و منافع میں حلت اور اباحت کے قائل ہیں۔ ان کا وقت توقف کا نہیں۔ اپنے اس موقف پر انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل اشیاء میں اباحت اشیاء تک محدود نہیں۔ یہ ان افعال و تصرفات کو بھی شامل ہے جو بطور عادت عمل میں آتے ہیں۔ آپ اس اباحت کی بحث میں لکھتے ہیں :-

بل یشمل الافعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة وهي التي نسميها العادات او المعاملات فالاحصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد الا محارمه الشارع والزهره وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم عام في الاشياء والافعال۔

ترجمہ بلکہ یہ اباحت افعال و تصرفات جو تعبدی امور میں سے نہیں اور یہ وہ ہیں جنہیں

ہم عادات اور معاملات کہتے ہیں کہ بھی شامل ہے سو ان کا اصل حرام نہ ہونا ہے ظاہر
وہی ہے جیسے مشائخ نے ظاہر قرار دیا ہو اور لازم ٹھہرایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
وقد فصل لکرم ما حرم علیکم افعال اور اشیاء دونوں کو عام ہے۔
آپ پھر آگے جا کر کہتے ہیں:-

وهذا مجتلف العبادۃ فانها من امر الدین المعص الذی لا یؤخذ الا عن طریق الوحی و فیہا جاء الحدیث الصحیح ومن احدث فی امرنا ما لیس منہ فهو رد۔^۱

ترجمہ اور عبادات (جنہیں نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے) میں ایسا نہیں کہ اصل اباحت ہو
کیونکہ یہ خالص دینی موضوع ہے جو وحی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اس موضوع پر
صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی بات نئی نکالی، تو
اصل اس میں سے نہ ہو تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا۔
اور عادات و معاملات کے بارے میں کہتے ہیں:-

اما العادات و المعاملات فلیس الشارع ملتی لعیال الناس هم الذین
انشاء و اما و تقاموا بها و الشارع جاء مصصھا لھا و معدلا و مہذباً و مقترلاً
فی بعض الاحیان ما خلا عن الفساد و النقص و رخصھا۔^۲

ترجمہ عادات اور معاملات سو ان کا موجود شارع نہیں لوگوں نے خود ان کی ایجاد کی ہے
اور اپنے طریقے قائم کئے ہیں اور شارع نے اگر انہی طریقوں کی اصلاح و تہذیب کی ہے
اور کئی دفعہ انہی امور کو برفساد اور ضرر سے خالی تھے قائم رکھا ہے۔

عادات اور معاملات میں اباحت کا قول

اسلام میں عادات و معاملات میں حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محرمات کا دائرہ شریعت میں بہت تنگ ہے۔ جن امور میں حل و حرمت وارد نہیں ان میں اصل اباحت ہے یا توقف۔ اس میں فقہاء احناف کا موقف توقف کا ہے۔ اباحت عامہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ ہم درمختار سے نقل کر آتے ہیں۔ الاصل فی الاشیاء التوقف۔ اصل اشیاء میں توقف ہے۔

ان الصیغ من مذهب اهل السنة ان الاصل في الاشياء التوقف الاباحة
راى المعتزلة لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة۔

ترجمہ: اہل سنت میں صحیح بات یہی ہے کہ اشیاء میں اصل توقف کا قول ہے اور اصل اباحت کو شہرنا یہ معتزلہ کی رائے ہے شریعت کے کاموں میں عصمت شرط ہے۔

اب ظاہر ہے کہ عصمت عام بندوں کے افعال و تصرفات میں نہیں۔ یہ تو صرف انبیاء کی شان ہے۔ سو فقہاء احناف نے اسے ہی مذہب منصور قرار دیا ہے۔ افعال میں بھی بہت سے حضرات اصل تحریم کو قرار دیتے ہیں حضرت امام احمد بھی اسی کے قائل تھے ملاجلین شیخ احمد (۱۱۳۰ھ) لکھتے ہیں

ان الاصل في الاشياء الاباحة كما هو مذهب طائفة بخلاف الجمهور فان
عندهم الاصل هو الحرمه.... وعند الشافعي الاصل هو الحرمه في كل حال۔

ترجمہ: اصل اشیاء میں اباحت ہے اور یہ ایک گروہ کا خیال ہے لیکن جمہور (اہل سنت) کے
دل اصل حرمت ہے اور امام شافعی ہر حال میں اصل خطر کو ہی سمجھتے ہیں (نہ کہ اباحت کو)

اباحت اصل ہے یا حرمت اصل۔ اس کا عملی اثر کیا ہوگا

ایک شخص نے دوسرے کو دھکی دیا کہ اگر تو شراب نہ پیتے یا مردار نہ کھاتے تو میں تجھے قتل کرتا

لہذا درمختار مع الخطا دی جلد ۲ ص ۴۵۵ لے تفسیرات احمدیہ ص ۱

ہوں اس نے شراب نہ پی اور قتل ہو گیا مبادا گناہ نہ ہو اب اگر شراب یا مضر دار میں اصل اباحت تھی اور شرع نے ان کو حرام کیا تھا تو وہ شخص جو مارا گیا گناہگار ہو گا کیونکہ اس خاص صورت حال میں ترمیم جاتی رہی اور اباحت اپنی اصل پر لوٹ آئی اور اگر ان چیزوں میں اصل حرمت ہو اور اباحت صرف وقتی طور پر عارض ہوئی تو وہ جنہیں نہ کھانے پینے سے قتل ہونے پر گناہگار نہ ہو گا امام محمدؒ کے نزدیک وہ گناہگار ہو گا علامہ شامیؒ لکھتے ہیں :-

والیہ اشان محمد فمن حدّ بالقتل علی اکل المیتۃ او شرب الخمر
فلم یفعل حتی قتل بقولہ خفت ان یكون اثمًا لان اکل المیتۃ وشرب الخمر
لہم یحرم الا بالنہی عنہما فبعل الاباحۃ اصلًا والخمر مہ بعارض النہی لہ
ترجمہ امام محمدؒ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس شخص کو مزار نہ کھانے یا شراب
نہ پینے پر قتل کی دھمکی دی گئی اسے ایسا نہ کیا اور قتل ہو گیا تو وہ گناہگار ٹھہرے گا کیونکہ
یہ دو چیزیں صرف شریعت کے منع کرنے سے ممنوع ہوئی تھیں سو آپ نے
اباحت کو اصل ٹھہرایا ہے۔

یہ مثال ہم نے صرف فرق واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ اشتہاف کی دو ذرائع مضر ذرائع کا عملی اثر
کیا ہو گا۔ درنہ حقنی کا مسلک مختار اور قتل منصوص ہم پہلے قتل کر آئے ہیں۔
اب اس مثال کے اس نہایت اہم پہلو پر بھی نظر رکھیں۔

اگر وہ شخص اس خاص صورت حال میں شراب پی لے یا مزار کھالے تو کیا وہ اسے نیکی اور اجر
و ثواب کا کام سمجھتے ہوئے ایسا کرے یا محض اس خیال سے ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خاص
صورت حال کے باعث مہموزہ نہ فرمائیں گے — خفتک ولا تکن من الغافلین — بدعات
مباح سمجھ کر کی جاتی ہیں یا کابشر

ہمارے بریلوی درست جہاں الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ کی راہ سے اپنی تمام بدعات کو

سند جواز دنیا چاہتے ہیں۔ اب خود ہی بتائیں کہ کیا وہ اپنے ان ”نیکی کے کاموں“ کو مجبوراً مردارِ قہدی اور شرابِ قہدی کے درجہ میں سمجھتے ہیں یا وہ انہیں کارِ خیر اور اجر و ثواب کے کام سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم انہی پر چھوڑتے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ان کاموں کو نیکی اور کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو اب جو چاہے کرو، استغفر اللہ

جن مسائل میں امر یا منہ مار نہ نہیں تو اگر انسان ان میں آزاد ہے کہ اب جو چاہے کرے سب مباح ہے اس سے لازم آتا ہے کہ مجتہد اپنی ہر رائے میں مصیب ہو کیونکہ وہ اجتہاد میں کرے گا جہاں نص (امر کی یا منہ کی) موجود نہ ہو اب اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ دائرہ اباحت میں آگئی ہے۔ سو اس کے غلطی ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اور یہ تصور حدیث کے بالکل خلاف ہے حدیث میں صریح طور پر مجتہد کو کبھی مصیب اور کبھی غلطی ٹھہرایا گیا ہے یہ مذہب معتزلہ کا ہے کہ مجتہد ہر صفت میں مصیب ہے کیونکہ اہل ہر چیز میں اباحت ہے۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت علامہ قاریؒ لکھتے ہیں :-

ان المجتہد فی العقلیات والشرعیات الاصلیة والفرعیة قد غلطی و قد

یصیب و ذهب بعض الاشاعرة والمعتزلة الى ان کل مجتہد فی

المسائل الشرعیة الفرعیة التي لا قاطع فیہا مصیبؑ

ترجمہ مجتہد عقلیات میں اور شرعی مسائل میں وہ اصولی ہوں یا فروعی کبھی غلط کر تلے

اور کبھی وہ درست بات پاتا ہے اور بعض اشاعرة اور معتزلہ اس پر ہیں کہ ہر مجتہد

مسائل شرعیہ فرعیہ میں مصیب ہے اور اپنی جگہ درست ہے۔

یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے دائرہ اباحت میں آکر کہہ رہا ہے یہاں جب ہر چیز مباح ہے

تو خطا کیسی؟ توں ویسے ہی ان مسائل میں موجود نہ تھی۔ اب جو نسخہ کسے وہ منہ کی دھیل لائے، ورنہ سب صحیح ہے۔ معاذ اللہ

اُنکے آپ نے احکام اور ضرورت کی پیارا ذرا اربع بیان کی ہیں اور آخر میں یہ فیصلہ دیا ہے:

والمختار ان الحكم محين وعليه دليل ظلي ان وجده المجتهد صاحب ان فقهه اخطاء

مجمع قول غمخاریہ ہے کہ شریعت میں کوئی موضوع آوارہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس میں ہر مسئلے کا حکم موجود ہے۔ وہ مسئلہ منصوص ہو یا کسی شخص کی گہرائی میں پٹنا ہو جسے مجتہد پالے اس پر کوئی نہ کوئی دلیل ظنی ضرور موجود برقی ہے۔ اسے مجتہد پالے تو وہ مصیب ہے کہ صحیح بات کہ وہ پہنچ گیا نہ پاسکے تو وہ مجتہد غلطی ہے جسے صرف ایک اجملے کا۔ یہ نہیں کہ جہاں نص موجود نہ ہو نہ امر کی نہ منع کی، تو وہاں انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے اور الاصل فی الامشیا وھی الاباحۃ کا نعرہ لگاتا ہو ایسے موضوع کہ مبارک اور درست سمجھ لے۔ یہ تو مختزلہ کی رائے تھی۔ انفس کہ بریلوی بھی اس دلدل میں جا گئے جہاں مختزلہ آج سے بارہ سو سال پہلے گرے تھے۔

سنت کی آفاقیت

ہر طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے اور زمانا اور مکان اس کی انتہا نہیں۔ اسی طرح بدعت نہ زمانا ابدی ہے نہ مکان آفاقی ہے۔ بدعتوں کے دیے کچھ دیر جلتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں، یہ سنت کی تابانی ہے جس کی روشنی ابد الابد تک پہنچتی ہے۔

سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی — سرعۃ کے اپنی اپنی رسوم اور بدعات ہیں اللہ رب العزت اسے آفاقی نہیں بننے دیتے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آفاقیت بخشی ہے اور آپ کا ذکر مبارک بلند فرمایا ہے۔

ورفعنا لک ذکرک میں سنت کا ترفع و اعلا ہے۔ بدعت نہ آپ کا عمل ہے نہ آپ کے صحابہ کا۔ اس میں ترفع و اعلا کہہاں سے آئے فاعتبر وایا اولی الابصار۔

بدعت سے اجتناب کرنے کے اعتقادی فوائد

تشریح کا قوی ترین مآخذِ نبوت ہے اور اونی ترین درجہ بدعت ہے۔ بدعت سے بھی وہ چیز دین بنائی جاتی ہے جو دین نہیں ہوتی۔ نبوت سے دین کا قیام اور کتاب و سنت سے اس کا استحکام ہوتا ہے کتاب و سنت سے جو استنباط ہوتا ہے وہ بھی انہی کے حکم میں ہے غرق ہے تو صوفیہ کہ کتاب و سنت میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا اور اجتہاد و استنباط میں یہ ہوتا ہے تاہم مجتہد مغلّی کو بھی ایک اجر کا مستحق سمجھنا چاہیے۔

تشریح کا کمزور ترین درجہ بدعت ہے اور اس کے ذریعہ کسی چیز کو شرعاً دین بنانا ممنوع ہے اور یہ عمل شرعاً مردود ہوگا۔ اس سے حضورؐ نے بہت اظہارِ ناراضگی کیا ہے۔ اس کا عادی اور دوائی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی نحوست سے اس کا کوئی نیک عمل قبول ہونے نہیں پاتا۔ بدعت سے پرہیز کرنے اور اجتناب کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے پانچ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

① عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کی ضمانت

حضورِ خاتمِ انبیاءؐ کے بعد جب ذرا بدعت کی بھی گنجائش نہیں تو نئی نبوت کی کس طرح گنجائش ہوگی جو شخص حضرت خاتمِ انبیاءؐ کی نسبت کا اس طرح وفادار ہوگا کہ دین میں کسی نئی چیز کو برداشت نہ کرے وہ کسی نبوت کو کیسے برداشت کر لے گا۔ کبھی نہیں۔

حضرت خاتمِ انبیاءؐ کے بعد اگر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو جس طرح شریعت میں سنت اور بدعت کی بحثیں چلتی ہیں اور علماء نے عمہ ثین نے ان کی بڑی تحقیق فرمائی ہے ساتھ کہیں یہ بحث بھی چلی ہوتی کہ اسلام میں بدعت تو نہیں مگر نئی نبوت ہے اور یہ مباحث اس ترتیب سے چلے ہوتے۔

سنت — بدعت — نئی نبوت

سورج شخص بدعت کو بھی ساتھ بھٹکنے نہ دے گا وہ کبھی نئی نہرت کے جال میں نہ پھنسے گا۔ یاد رکھیے بدعت سے کلی اجتنب عقیدہ ختم نہرت کے تحفظ کی پوری ضمانت ہے۔

② شیعہ اثرات سے بچنے کی کلی حفاظت

شیعہ مذہب کے دو حصے ہیں۔

۱۔ عقائد اور ۲۔ اعمال

عقائد صرف علماء کو معلوم ہوتے ہیں، عوام ان کے اعمال سے ان کو پہچانتے ہیں۔ اعمال میں شیعہ مذہب کی بناء ہی خلاف سنت پر ہے۔ ان کے ہاں سنت کا لفظ اہل سنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ مذہب میں بڑے دن محرم کے دس دن ہیں جس طرح عیسائیوں کے بڑے دن دسمبر کے ایام ہیں۔ جلوس عزاداری، دلدل گھر ڈاکا لانا، کٹے ہوئے چنے اٹھانا، چہلم، ۲۷۔ رجب کے کوئٹے، تابوتوں کی برآمد، سیاہ لباس، یہ وہ اعمال ہیں جو دین محمدی میں کبھی نہ تھے۔ اب جس شخص کے دل میں عبت سے نفرت ہوگی وہ بھلا ان سیاہ اعمال کے قریب بھی کبھی نہ جھنک سکے گا۔ سرچھہ کبھی نہ ہو گا کہ وہ دلدل سے ان کے عقائد کی دلدل میں جا پہنچے، یقین کیجئے بدعت سے اجتنب شیعہ اثرات سے بچنے کی ایک قوی ضرورت ہے۔

③ تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت

بدعت سے بچنے والا نہ صرف دین کے نام پر کئے جانے والے نئے اعمال سے پرہیز کرے گا بلکہ وہ کسی نئے مسلک کا خریدار یا امیڈ بھی نہ بنے گا۔ امت کا یہ قافلہ چودہ سو سال سے ایک تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ تابعینؓ نے صحابہؓ پر اعتماد کیا اور تبع تابعینؓ نے تابعینؓ پر — اور اب تک دین کا یہ قافلہ اپنے اعتماد سے چلا آ رہا ہے۔

ہندوستان میں یکایک ترک تقلید کی ہوا چلی اور دیکھتے دیکھتے یجہری، ذکر کی پکڑا لری اور مختلف فرقوں کے غیر متفقہ اپنے نئے فرقوں کو لے کر سامنے آ گئے۔

عام لوگوں کے بس میں نہ تھا ان کے علمی مباحث سے عہدہ برآ ہوں۔ سو جو لوگ ان نئے فرقوں میں کسے سے بچے رہے۔ وہ وہی تھے جو دین میں تسلسل امت کے قائل اور سلف پر اعتماد کر نیوالے تھے اور سنت نے انہیں یہ مقام بخشا تھا کہ وہ سیلِ مومنین سے باہر نہ ٹھیکیں۔ بدعت صرف اعمال میں ہی بُری نہیں فرقہ بندی میں بھی بُری ہے۔ فروعی اختلافات پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے صحابہ کا یہ طریق نہ تھا۔

④ صحابہ پر تنقید کرنے سے کلی حفاظت

خیر القرون کے آخر میں اہل حق میں یہ مسئلہ طے پا گیا تھا کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ ان میں آپس میں جراتِ اختلافات (مشاجرات) ہر کسے ان سے زبان بند رکھنی چاہیے اور قلم کر رکھنا چاہیے۔ یہی مذہبِ اہل سنت تھا۔

اب محض شیعہ کو خوش کرنے کے لیے یا غیر جانبدار بننے کے لیے یا عام دوثِ حاصل کرنے کے لیے صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا اور کہنے بدوں اس غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا کہ دین کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ صحابہ کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے۔ یقیناً ایک اعتقادی بدعت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس ستر در میں خوارج پھر سے ۱۲ نکھرے ہیں۔

اب جو شخص عام اعمال میں بدعت سے پرہیز کرے گا وہ عقائد کے باب میں اتنی کھلی جھول کا کبھی شک نہ ہو سکے گا۔

⑤ خاندانِ رسالت سے عقیدت و محبت

اہل سنت و جماعت کی تقریباً تمام کتب حدیث میں حضرت عباسؓ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما اور حضرت

حنین کریمین کے فضائل و مناقب کے باب بندھے ہیں۔ (۱) حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخروم تک مقرب و محبوب رہے۔

بعد کے ہونے والے سیاسی واقعات اور امت کے اختلافات میں واقعات کا جو رخ بھی ہو انہیں عقد رسالت کے اعتماد اور قرب رسالت کے امتیاز سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر اب تک اہل سنت و الجماعہ کا اعتماد رہا ہے۔

اب ان مذکورہ اختلافات کی اس طرح شرح کرنا جس سے ان حضرات کے دامن تقدس پر دجے نظر آئے نہیں۔ یقیناً فہم سلف سے ایک بغاوت ہوگی اور تاریخ امت میں یہ بھی ایک بدعت ہے۔

اہل رسول کی تعظیم و محبت کا مسئلہ

یہ بچپن کی تعظیم اسی لئے ہے کہ آئندہ آئندہ انہیں اپنا پیشرو جانیں اور خود اپنے لیے نئی راہیں نہ تراشیں۔ تاہم نہ بزرگ اکرام یہ بات بھی واضح کر دیں کہ اہلیت سے محبت گروہ بندی سے نہ کی جائے۔

اہل بیت سے محبت ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے یہ کتاب و سنت اور سیرت صحابہ کی مجموعی آواز ہے اسے گروہی تعصب میں رکھنا خود اہل بیت سے انصاف نہیں۔ اہل سنت جس طرح صحابہ کے عقیدت مند ہیں اسی طرح حضور کی ذریت طاہرہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان میں تفریق پیدا کرنا بدعت ہے جو نہ صحابہ سے چلی نہ حنین کریمین سے۔ سو جو شخص ان دونوں میں گروہ بندی کرے گا وہ ہرگز کتاب و سنت پر عمل پیرا نہ سمجھا جائے گا۔ دونوں طبقوں سے عقیدت اور محبت راہ سنت ہے اور ان میں گروہ بندی راہ بدعت۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ آپ کے صحابہ اور اہلیت سے بھی عقیدت و محبت لازم ہے۔ یہ آسمان ہدایت کے ستارے اور باغ رسالت کے پھول ہیں۔ مومن کو یہ عقیدت و محبت ایمان کی لائن میں رکھے گی اور مومنین کرام ان کی پیروی میں اپنے میں ایک روحانی سکون محسوس کریں گے۔ کوئی مومن ان سے آگے بڑھنے کا دعویٰ نہ ہوگا۔ بدعت کیا ہے؟ سنت سے

آگے بڑھنا اور اس چیز کو دین میں داخل کرنا جو صحابہ اور اہل بیت کرام کے ہاں دین میں نہ تھی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اس سلسلہ میں علماء دیوبند کا نقطہ نظر بھی پیش کر دیں۔ دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و محبت کا سادہ کی کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریب رکھ لیں اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی تعلیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی مشغہ نہیں کہ انسان کی صبی اولاد کو سب زیادہ نسبت و قربت حاصل ہے اس لیے ان کی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے۔۔۔ خلاصہ یہ کہ جب اہلبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے اختلافات و ملل پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمت پر حملہ کیا جاتا ہے ورنہ آل رسول کی حیثیت سے علم سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید

بھی ہو ان کی عظمت و محبت عین سعادت و اجر و ثواب ہے۔ (معارف القرآن جلد ۱۹ ص ۱۹۱) نہایت افسوس ہے کہ بعض لوگ اپنے لئے تاریخی مطالعہ سے اجانک کسی وادی حیرت میں جا گرتے ہیں اور وہ بعض اکابر اہل بیت کے بارے میں بھی بے ادبی سے نہیں چڑھتے۔ ناصبیت کے اس جال میں زیادہ وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے خلف کر پائے ہیں یہ بھی ایک اعتقاد دی بدعت ہے۔

ناصریت کے اس جال میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے یہ لوگ برا کہتے ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے خلف کر پاتے ہیں سو یہ ایک اعتقاد دی بدعت ہے جو ان دنوں قاتلانہ رسالت کے خلاف اٹھ رہی ہے۔

جو شخص سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت کرے گا اللہ رب العزت اسے قافلاً امت میں سلف صالحین کے ساتھ رکھیں گے اور یہ وہ دولت ہے جس پر بدعت کی تمام رونقوں کو قربان کیا جاسکتا ہے۔

ایجاد بدعت افتراء علی الرسول کا دوسرا نام ہے

شرعیہ صرف نقل و استنباط سے پہچانی جاتی ہے اور شریعت کا منبع پیغمبر کا ذات ہے جس سے الشرب الغرت کی مرضیات اور عدم مرضیات کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرتا ہے جو اصلاً اور استنباطاً دین کی نہیں تو وہ حقیقت میں افتراء علی الرسول کا مجرم ہے کہ بات تو دین میں کہیں موجود نہیں نہ کتاب و سنت میں نہ محبت کے اجتہاد میں مگر وہ آگین بنارہا ہے۔

بدعت کو اچھا جاننا رسالت پر خیانت کا الزام ہے

حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) فرماتے ہیں

من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمداً اصلی الله علیه
وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً فمال ین یومئذ دیناً فلا ینکون
الیوم دیناً

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی نئی بات نکالی اور وہ اسے نیکی سمجھنے لگا تو گویا اس نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکام پہنچا دیے ہیں (معاذ اللہ) خیانت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا۔ سو جو چیز اس دن دین نہ تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

بدعتی کو سستی کہنے کا گناہ

اب یہ جانتے ہوئے کہ فلاں فلاں اعمال بدعت ہیں اور ان کے کرنے والے بدعتی ہیں پھر

اگر کوئی انہیں سنی کہتا ہے تو کیا اس نے ان تمام بدعات کو سنت نہ کہا اور یہ کہنا کیا اقرار علی
البرہن نہیں؟ — افسوس کہ جو لوگ اصلاً بدعتی نہ تھے وہ ان بدعتوں کو سنی کہہ کر خود اس الزام
کے ملوث ہو گئے جو مولانا احمد رضا خاں پر سالہا سال سے چلا رہا تھا۔ یاد رکھیے بدعتی کو سنی
کہنا سخت گناہ ہے۔

بدعت بہ نسبت گناہ کفر کے زیادہ قریب ہے

سلسلہ حقیقہ کے خراجہ نظام الدین اولیاء (۷۵۱ھ) فرماتے ہیں:
بدعت از مصیبت بالاتر است و کفر از بدعت بالاتر۔ بدعت بکفر نزدیک است
ترجمہ: بدعت گناہ سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی کہیں
اُگے ہے۔ بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔

بدعتی اور کافر میں کس کی صحبت اہلسنت کے لیے زیادہ خطرناک ہے

مومن اور کافر میں خاصے قطعی ہیں۔ مومن آسانی سے کفر میں نہیں گھٹتا بخلاف سنی اور بدعتی کے کہ
ان میں خاصے قطعی ہیں۔ دونوں ایک اصل سے وابستگی کے مٹی ہیں اور ان میں اشتباہ بہت بلدراد پاجاتا
ہے۔ مٹی کے پاس سے گزرنے والا کو قہراً مٹی کے پاس نہیں آ رہا۔ مگلاس کے سینہ کیڑوں میں اگر دو صوفی
کا کوئی عکس دکھائی دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نفوس میں مبتلا خالص کم ہو گا اتنا بلدی وہ ایک
دوسرے کا اثر قبول کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ بدعتی پر سنت کے اثر پھیلے سنی پر کچھ بدعت کے اند میرے
ضرور پھیلے گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
ضررنا و مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است۔

ترجمہ: بدعتی کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ بُرے اثرات رکھتی ہے۔

لے نرا کہ اللہ اعلم۔ مکتوبات دفتر اولیٰ مکتوب ۵۴

بدعت جہالت کے سائے میں پلتی ہے

کفر کبھی علم کے سایہ میں ٹیڑھی راہ چلتا ہے، قادیانیت اور اعتقاد امامت اسی کفر کی پیداوار ہیں لیکن بہت سی بدعت جہالت کے سائے میں پھرتی ہے اسے کبھی علم کا سہارا نہیں ملتا۔

بدعت کو عالم مثال میں دیکھتے

یہاں وہ چیزیں جو محض حقائق اور معانی ہیں حسیات میں نہیں آتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں انہیں ان کے مناسب تشکیلات رکھی ہیں، علم کو وہ دھ کی شکل میں دیکھا گیا ہے، فکر ان کو حوض کوثر کی شکل میں دیکھا جاسکے گا، اسلام کو حضرت عمرؓ کی شکل میں جلوہ گر کیا جائے گا، اس طرح بدعات کو جن بندہ گروں نے کسی مثالی صورت میں دیکھا انہیں ظلمات اور اندھیروں کے سوا کچھ نہیں پایا۔ سو بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور سنت میں روشنی ہی روشنی ہے، سنت کے مطابق کیے گئے اعمال کا اللہ ساتھ ساتھ چلے گا اور بدعت کے اندھیروں میں چلنے والے پل صراط سے کامیاب پار نہ ہو سکیں گے۔

پل صراط پر چڑھنے سے پہلے مومنین کے ساتھ ان کا نور ایمان ہوگا۔ یہ ایک تیز روشنی ہوگی ایمان ایک معنوی چیز ہے یہ روشنی کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ مومن کے نیک اعمال اسکی داہنی طرف جمع ہوتے رہے وہ بھی ایک نور کی صورت پائیں گے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔

میدانِ حشر سے جس وقت پل صراط پر جائیں گے سخت اندھیرا ہوگا جب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگا شاید ایمان کی روشنی جس کا محل قلب ہے آگے ہو اور عمل صالح کو داہنے۔ کیونکہ نیک اعمال داہنی طرف جمع ہوتے ہیں۔

یوم تری المومنین والمومنات یسعی نورہم بین یدیدہم وبایما نہم بشر اکو
 الیوم جنت تجری من تحتھا الانہار خالدين فیہا ذلک الفوز العظیم من الحمد
 (ترجمہ) جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ان کے آگے آگے روشنی دوڑتے
 چلے گی اور ان کے دلہنے ... یہ ہے بڑی مراد ملنی۔

معلوم ہوا کہ ایمان جو ایک معنوی چیز ہے اور اعمال جو اعراف ہیں انہیں اس دن ایک حسی صورت دی جائے گی اس دن معافی بھی اجماع پائیں گے۔

بدعت عالم مثال میں کیا ہوگی؟ ایک اندھیرا اور بدعتوں کے لیے اندھیروں پر اندھیرے ہوں گے۔ حضرت امام ربانی نے بدعت کو عالم مثال میں کیا دیکھا؟ ایک اندھیرا۔ اسے ان کے اپنے الفاظ میں دیکھئے۔

یہ فقیران بدعات میں سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت نہیں دیکھتا اور ان میں اندھیرے اور کدورت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا۔

(مکتوبات شریف و فقاہ اول ص ۲۱)

کیا اب کسی نقشبندی مجددی سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بدعت کو بدعت حسنہ کہہ کر اس کے اندر کسی حسن اور نورانیت کا دعویٰ کرے۔ بدعت عالم مثال میں ایک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں اور بدعات بدعتی بے نصیب پر اندھیروں کے اور اندھیرے جڑھے ہیں یہاں گو اسے ان کا خطرہ محسوس نہ ہو لیکن پل صراط پر آتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ عملے دیوبند اس کے کتنے غیر خواہ مخہ جو اسے دنیا میں بدعات سے روکتے تھے سنت وہ شاہراہ نور ہے جو خوش صحت لوگوں کو پل صراط عبور کرتے ملے گی۔

بدعت کی اہل بدعت کے لیے اضافی آفات

ایک شخص خود کسی بدعت پر عمل نہیں کرتا لیکن اس کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہے اور ان میں کئی بدعتیں بھی ہیں کبھی وہ اس کے پاس آتے بھی ہوں گے وہ ان کو اپنے ہاں بٹھانے سے بھی اس لعنت میں آگیا جو اس بدعت پیدا کرنے والے پر اتر رہی ہوتی ہے۔

① بدعتی کو پناہ دینے کی آفت

حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس نے مدینہ منورہ میں کوئی بدعت ایجاد کی یا اس نے وہاں کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور صالحین امت کی لعنت اُترتی ہے۔

فمن احدث فيها حدثا او ادى معذنا فلعنة الله والملائكة والناس اجمعين^۱
ترجمہ جس نے مدینہ میں کوئی نئی چیز پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔

مدینہ منورہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ جب اتنے اشرف مقام میں بھی بدعتی لعنت سے نہیں بچ سکا تو اور جگہوں میں جہاں پہلے بھی بُری ظلمتیں ہوں وہاں بدعتی کس طرح بھڑکھڑکاتیں گی اور بے پناہ سے بچ سکے گا۔ حافظ ابن بطال لکھتے ہیں :-

نصبت المدينة بالذکر لشرها لكون مهابط الوحى وموطن الرسول عليه الصلوة والسلام ومنها انتشر الدين في اقطار الارض^۲

ترجمہ مدینہ کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ جگہ وحی کی فرو دگاہ رہی اور مومن رسول رہی اور وہیں سے تمام اطراف عالم میں دین پھیلا۔

⑤ بدعتی کی کوئی دوسری نیکی بھی قبولیت نہیں پاتی

بدعت کی اصنافی آفات میں یہ آفت سب سے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوسرے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتے۔ ایک بدعت کی وجہ سے زندگی کے سارے سرمایہ اعمال کو ضائع کر لینا اس سے زیادہ نقصان کا اور کیا تصور ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرماتے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِمَا حَبَّ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَوةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا

عَمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتے ہیں نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ

اور نہ جہاد اور نہ اس کی کوئی فرضی عبادت اور نہ کوئی نفعی عبادت۔

بدعتی تو ایک طرف رہا اس سے دوستی رکھنے والے کے بھی نیک اعمال ضائع کر دیئے

جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض (۱۸۷ھ) فرماتے ہیں :-

② بدعتی کے اکرام سے توہین اسلام کا جرم بنتا ہے

ایک شخص بدعتی نہیں لیکن جب اس کے بدعتی دوست اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کا اکرام کرتا ہے انہیں عزت سے اپنے پاس بٹھاتا ہے اب یہ خود توہین اسلام کا مرتکب ہو گیا اس نے اسلام کی کھڑی دیوار گرانے میں اس بدعتی کی مدد کی اور اعانت جرم میں وہ بھی مجرم ہو گیا حضرت ابراہیم بن میسرۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

من وقد صاحب بدعة فقد اعان علی هدم الاسلام
ترجمہ جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔

علامہ طیبی (۷۴۳ھ) اس کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وذلك لان المبتدع متخالف للسنة ومائل عن الاستقامة لان
معاونة نقيض الشئ معاونة لدفع ذلك الشئ وكان من حق
الظاهر ان يقال من وقر المبتدع فقد استخف السنة
..... فاذا كان حال الموقر هذا فما بال حال المبتدع
علامہ شاطبی (۷۹۰ھ) بھی لکھتے ہیں :-

ان استرعى ما مزجده واهنته واذلاله بما هو اشد من هذا كالضرب
والقتل فمضار توقيره صدور عن العمل بشرع الاسلام واقبالا على
ما يضاده وينافيه

ترجمہ بیشک شریعت سے جھڑکنے کا حکم دیتی ہے اس کی توہین اور تذلیل اس سے زیادہ
چاہتی ہے اس کی پٹائی ہر ایسے جان سے مارا جائے پس اس کی توقیر شرع اسلام پر
عمل کرنے میں رکاوٹ بنے گی یہ وہ کام ہے جو شریعت کی ضد ہو گا اور اسکے خلاف ہو گا۔

۵) بدعتی کے سور خاتمہ کا اندیشہ

انسان پر موت کے وقت عجیب و غریب واردات ہوتی ہیں ابھی روح قبض نہیں ہوئی کہ اگلے جہان کے کچھ پردے اُٹھ جاتے ہیں۔ بدعتی اپنے جن نظریات و عقائد کو سرمایہ نجات سمجھتا رہا پردہ اُٹھنے سے وہ اسے اپنے سیاہ اعمال دکھائی دیتے اتنے میں شیطان نے اپنی واردات کی کہ اُس کے تجھے پتہ چلے گا کہ تو حمید و رسالت کے اقرار میں بھی غلطی پر ہجا رہا۔ ذہن پہلے شکست خوردہ تھا اب اسے اپنی قطعیات میں بھی شک ہو گیا۔ بدعات کے سیاہ سارے اس کے عقائد اسلام کو بھی لے ڈوبے۔ اتنے میں ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ یہ اس بدعتی کا سور خاتمہ کیوں ہوا بدعات میں زندگی گزارنے کے باعث بدعات اسے خاتمہ بالخیر سے بھی محروم کر گئیں۔

وائے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا

علامہ شاطبی (۷۹۰ھ) لکھتے ہیں:-

واما انہ یخاف علی صاحبہا سور الخاتمة والعیاذ باللہ فلان صاحبہا
مترکب اثماً وعاصی للہ تعالیٰ حقاً..... ومن مات مصرّاً علی المعصیة
فیخاف علیہ فرماً اذا کشف العطاء وعاین علامات الاخرة استقر
الشيطان وغلب علی قلبه حتی یموت علی التخییر والتبذیل۔

ترجمہ: بدعتی کے سور خاتمہ کا کھٹکا لگا رہتا ہے اللہ اس سے بچائے بدعتی بیشک بدعت سے گناہ کا مترکب ہوتا ہے اور حقیقی طور پر اللہ کا نافرمان ہے.... اور جو شخص گناہ پر مصر رہتا رہا سو اس پر سور خاتمہ کا ڈر ہے کیا دفع ہو سکتا ہے کہ جب آخرت کا پردہ اُٹھے اور وہ آخرت کی علامات دیکھے شیطان اسے آلے اور اس کے دل پر غلبہ پالے یہاں تک کہ وہ اسی تغیر اور تبدیل (عقائد) پر دم دے

معتقد فی المعصیۃ انما طاعة حیث حسن ما تبطله الشارع... فہو قد قبح ما حسنہ الشارع ومن کان ہکذا الخفین بالقرب من سوء الخاتمة الا ما شاء اللہ وقد قال اللہ تعالیٰ فی جملۃ من ذم افامنوا مکرا اللہ فلا یامن مکرا اللہ الا القوم الخاصرون۔ (یٰۤاٰعراف: ۹۹)

ترجمہ۔ وہ شخص گناہ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی ہے وہ اس چیز میں حزن دیکھ رہا ہے جسکو شرع علیہ السلام نے قبیح جاناسو اس سے قبیح جانانا جسے شارع نے اچھا کہا تھا پس جس شخص کا یہ حال ہو وہ سورہ فاترہ (برے انجام) کے بہت قریب آگیا مگر وہ جسے خدا بچالے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جن کی مذمت کی گئی فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں اس دوا سے وہی بے خوف ہو گئے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔

⑤ بدعات پر جو عالم خاموشی اختیار کرے اس کا انجام

حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اذا حدث فی امتی البدع وشتموا صحابی فلیظہر العالمہ علمہ من لم یفعل فلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔

ترجمہ جب میری امت میں بدعتیں اٹھیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے لگے تو عالم کو اپنا علم سامنے لانا چاہیے جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔

اس حدیث میں صحابہؓ کا ذکر بتلواتا ہے کہ یہ انجام بدعت فی العقائد کے مجرموں کا بتایا جا رہا ہے لیکن حضورؐ کی دوسری حدیث من احدث فی امرنا ہذا عام ہے جو بدعت فی العقائد اور بدعت فی الاعمال دونوں طرح کی بدعات کو شامل ہے اور اس روایت کا پہلا جزو اذا حدث فی امتی البدع بھی ہر دو طرح کی بدعات کو شامل ہے۔

یہاں بدعات کو سب صحابہؓ سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اہل بدعت اپنے اعمال بدعت میں صحابہؓ سے مفرد منحرف ہوں گے۔ اگر وہ صحابہؓ کو اپنے لیے معیار سمجھتے تو کبھی بدعات کے گڑھے میں نہ گرے۔ خارجی ہوں یا رافضی یا عام بدعتی کسی کو حوض کوثر پر پہنچنا نصیب نہ ہو گا۔ حافظ ابن عبد البر (۴۶۳ھ) لکھتے ہیں :-

کل من احدث فی الدین فهو من المحدثین عن المحدث کا الخوان ج والروافض
وساواہل الالواء۔

⑦ بدعتی حوض کوثر سے محروم واپس جائیں گے

حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

اتدرن ما لکوثہ قتلا اللہ ورسولہ اعلم فالقائہ نعروعدنیہ ربی عز
وجل علیہ خیر کثیر وہو حوض ترد علیہ امتی یوم القیمۃ انیتہ
عددا النجوم فیختم لیل العبد منہم فاقول رب انہ من امتی فیقال ماتدری
ما احدثوا بعدک۔

ترجمہ: تم جانتے ہو کہ کونسا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے
فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا سرسبز بزم جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس میں غیر کثیر ہے
(اس لیے) اسے کوثر کہا گیا، اور وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی اس
میں جو میرے ستاروں کی گنتی کے ہوں گے ان لوگوں میں کچھ لوگ پیچھے دھکیلے جائیں گے میں کہوں
گلیہ تو میرے امتی ہیں مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔

نوٹ: جن روایات میں امتی کی بجائے اصحابی کا لفظ آتا ہے وہاں بھی مراد امتی ہی ہوں گے نہ کہ
حضورؐ کے عہد کے لوگ۔ یہ روایت اس روایت کی وضاحت کر دیتی ہے۔

⑤ بدعتیوں کا آخرت میں مسخ اشکال

بدعتی جس طرح دین کا علیہ بگاڑتے ہیں کہ دین کی وہ شکل باقی نہیں رہتی جو صحابہؓ اور ائمہؓ کے دور میں اس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان کی شکلیں آخرت میں بدل دیں گے ان کا مسخ اشکال جانوروں کی صورت میں ہو گا جہنم کی سزا تو ان کو ان کی بدعت پر ملے گی لیکن ان کی شکلیں دین کی شکل کو بگاڑنے کا وجہ سے بچائیں گی۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے سے بھی بدتر اور ناپاک تر ہے کتا فاسق نہیں ہے اور یہ اہل دین و مذہب میں فاسق ہے کتے پر عذاب نہیں اور یہ مذہب شہید کا مستحق ہے۔ میری نہ مانوسید المرسلین کی حدیث مانو۔ ابو حاتم خزاعی حضرت ابراہیمؑ باہلی سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اصحاب البدع کلاب اهل النار۔ بدعتی دوزخیوں کے کتے ہیں بلکہ

⑥ ایک بدعت اور کئی بدعتوں کو کھینچتی ہے

مثالی پر ایک کمی کا آنا ایک کمی کا آنا نہیں بس سمجھ لیجئے کہ اب اور بھی کھیاں آئیں گی۔ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے ایک بدی دوسری بدی کو کھینچتی ہے نیکی صرف نیکی ہی کے لیے نہیں کی جاتی کمی استقامت قائم رکھنے کے لیے بھی لگائی جاتی ہے یہ ایک اپنی غرض ہے کہ میری نیکیاں اپنی جگہ قائم رہیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور اس میں اللہ کی رضا کی بھی طلب ہوتی ہے۔

و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و متشبتا من انفسهم کمثل

جنة برجة اصابعها و ابل۔ (پ البقرہ ۲۶۵)

① جو اپنے اموال اللہ کی رضا کے لیے اور ⑤ اپنے دلوں کو مضبوط کیے خرچ کرتے ہیں،

بدعتی کو بدعت کا یہ وبال ملتا ہے کہ اسے استقامت نصیب نہیں ہوتی وہ تثبیت سچو دم رہتا ہے۔

لہذا قرآن افریقا میں یہ حدیث جامع صغیر جلد ۱ میں موجود ہے۔

① ہر بدعت اپنے ساتھ کچھ سنتوں کو مٹاتی ہے

بدعتی پر بدعت کا یہ وبال آتا ہے کہ وہ سنتیں جن پر وہ پہلے عمل پر اتقادہ بھی ایک ایک کر کے اس سے چھین لی جاتی ہیں۔

اُعلیٰ اور ادنیٰ کے اختلاط میں نتیجہ ہمیشہ ادنیٰ کے تابع ہوتا ہے۔ ایک شربت پورا میٹھا ہو اور دوسرا کم میٹھا (پھیکے کے قریب قریب) تو جب دونوں کو ملا دیں تو مجموعہ پھیکے پن کی طرف جانے لگا۔ جو شخص اپنے آپ کو سُنی کہے اور پھر بدعات میں پڑے تو اس اختلاط سے نورِ سنت اٹھتا جائے گا اور سنتیں ایک ایک کر کے اس سے چھٹی جائیں گی۔

② دین سرایا اتباع ہے بدعت اس کے خلاف ایک بغاوت ہے

دین سرایا اتباع اور پیروی کا نام ہے بدعت اسی فکر کے خلاف ایک بغاوت ہے جو بریلویوں نے محبت کے عنوان سے بپا کر رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغاوت محبت کے عنوان سے بھی بپا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عقیدت اور وا فر محبت میں ان کے اصل دین سے بغاوت نہیں کر رکھی؟ اور کیا اشاعہ عشریوں نے اہل بیت کی عقیدت اور محبت کے گمان میں حضرت علی المرتضیٰ بن محبتی سے عملی بغاوت نہیں کی؟ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کہ جس طرح کبھی عداوت کی راہ ہے اتنا ہے کبھی محبت کی راہ سے بھی آتا ہے۔ بریلویوں کی بدعات کچھ اسی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں جنہوں نے بریلویوں کو راہِ سنت سے بہت دور کفر کی سرحد کے قریب لاکھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو شرک کی دلدل سے نکالے گا ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہیں اس دلدل سے کبھی سلامتی سے ناصیب ہوا۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

لغرائی اور یہودی کا فردوں میں کہ ایک محبوبانِ خدا کی محبت میں اور دوسرے عداوت میں۔ قرآن عظیم میں یہودیوں کو مغضوب علیہم اور لغرائی کو رضالین فرمایا۔

یہی وجہ ہے کہ آج دعائے زمین پر کوئی یہودی ایک گاؤں کا بھی حاکم نہیں بگٹا
نصاری کے کہ ان کی سلطنت ظاہر ہے اور لعینہ یہی مثال روافض و وہابیہ کی
ہے کہ روافض مثل نصاریٰ کے محبت میں کافر ہوئے اور وہابیہ مثل یہود کے
عداوت میں۔ چنانچہ روافض کی حکومت ایران کا تخت موجود ہے اور وہابیہ کی
کہیں ایک ٹبر یہ بھی نہیں

بریلوی عام لوگوں میں یہی تاثر دیتے ہیں کہ انہیں محبوبانِ خدا سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت ہے
لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس محبت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ کفار و مشرکین سے کچھ زیادہ خالصے پر ہوں حق
کی میزان کتاب و سنت ہیں۔ بریلویوں کی اولیاء کرام سے کتنی محبت کیوں نہ ہو قرآن کریم قطعی بیان ہے
کہ مشرک کبھی بخشنا نہ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لائق تسلیم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کی محبت دل و دماغ میں پیوست ہو اور بدعات سے اس طرح نفرت ہو جیسے نفرت طبائع کے لوگ
کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں ان کے لیے شریعت طبعیت بنی ہوئی ہے۔

بدعت کے یہ نقصانات جو ہم نے عرض کئے اُن نقصانات کے علاوہ میں جو بدعتی کو آخرت
میں دیکھنے پڑیں گے۔ بدعتی کا خاتمہ ایمان پر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت سے محرومی یہ دوسری بدیہی ہے جس سے بدعتی آخرت میں دوچار ہوگا اور حوض کوثر
سے اے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔

رہی یہ بات کہ لانا احمد رضا خاں کی پیشگوئی کہ وہابیہ کی کہیں ایک ٹبر یہ بھی نہیں ہو سکتی
یہ غلط نکلی۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ مرزا غلام احمد کی پیشگوئیاں تو اس سے بھی زیادہ جھوٹی
تھیں۔ وہ مدعی نبوت تھا اور یہ تو ابھی مجدد ہی بنے تھے۔

دکھ حوائی فی بطون المقابر

برصغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ملت کے سوائے زیادہ ہیں وہاں بہت سی بدعتیں
 آپ کو راہ پائے ہیں مگر اندر دیہات اور پسماندہ سبیلوں میں جہاں جہاں ملت کے دین پر دے پڑے ہیں وہاں
 ملکوں اور بریلویوں کی تعمیر زیادہ نظر آئے گی۔ افراد ہندوں پر جیسے تو میٹک ایک قوم ہیں۔ مگر بریلوی جہاں
 بھی ہیں گے ایک قوم نہیں ایک بھیڑیوں کے اور اگر کسی مقابلے کی ذمیت اٹھائے تو بھیڑیوں کے۔
 چونکہ دیہات کی آبادی شہروں سے زیادہ ہوتی ہے اس پر انہوں نے عوامی اکثریت کا
 دعوے کر رکھا ہے۔ ورنہ ملٹی پیئر میں یہ ایسی اقلیت میں ہیں کہ شاید ہی جہاں میں کبھی کسی کا گراف

آنا بچا ہوا ہو۔

بدعت سے بچنے کے لیے علماء حق کی کوششیں

جب کسی علاقے میں بدعت کے اندر پھیلے علمائے حق نے وہاں پوری تہذیب سے ملت
 کے چراغ جلانے اور بدعت کی ظلمت کو کہیں بڑھنے نہیں دیا تو قرن وسطیٰ میں امام ابن تیمیہ حنبلی (۷۲۸ھ)
 علامہ شاطبی مالکی (۷۹۰ھ) نے تحفظ سنت اور رد بدعت پر بنیادی کام کیا ہے۔ حنفیہ کرام میں حضرت امام
 ربانی مجدد الف ثانی (۱۰۲۵ھ) اور حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۰۶ھ) کے بعد اس میدان
 کے بطل جلیل حضرت شاہ اسماعیل شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد امام ربانی حضرت مولانا کشید احمد لنگوٹی
 نے تحفظ سنت پر بڑی محنت فرمائی ہے۔ تاہم حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری نے براہین قاطعہ
 لکھ کر اہل بدعت پر وہ حجت تمام کی کہ اب تک اس کے اثر سے اہل بدعت کی جنہیں خاموش ہیں اور
 حضرت مولانا مہر نعم پر الزام تراشی کے سوا اب تک ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

پھر اس لائن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغنی شامی بامچوری اور ان کے بعد حضرت مولانا
 محمد منظور نعمانی نے بنیادی کام کیا۔ پھر ان کے بعد استاد المکرم حضرت مولانا سید فردوس شاہ صاحب قصوری
 رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر نے اقامت سنت اور اہانت بدعت پر قلم اٹھایا۔ حضرت
 شاہ صاحب کی کتاب چراغ سنت اور مولانا سرفراز خاں کی کتاب ماہ سنت اس ظلمت کو ہر میں سنت
 کے واقعی دور روشن چراغ ہیں۔

بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ

کسی شخص کو کسی درجے میں بدعت میں گھرا دیکھیں تو سوال اُبھرتا ہے کہ اب اس کی کسی طرح بخشش ہوسکے گی؟ اس کے جواب میں آپ کو اس بدعت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیئے۔ اس کا قائل اگر مجتہد درجے کا ہے تو اس کے اجتہاد کو امت نے قبول نہ کیا ہو اور اس شخص کسی تاویل سے اس بدعت کی راہ کھلی ہو تو ہر مسئلہ ہے ازراہ تاویل اس مجتہد کو آخرت میں معافی مل جائے اور اس طرح اس شخص کو بھی جو اس کی تقلید میں اس راہ پر چلا ہو — خطا۔ مجتہد اور تقلید کے سوا بدعت کے وبال سے بچ نکلنے کی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ بدعت کے وبال سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے — وہ یہ کہ بدعتی مجتہد درجے کا ہو اور کسی تاویل سے اس نے اس بدعت کو استناد نہیں کیا ہو یا وہ بدعتی کسی مجتہد کی تقلید سے بدعت میں مبتلا ہو۔

یہ راہ تقلید ایسی نعمت ہے کہ شاید اس بدعتی کو بدعت کے وبال سے پہلے اور آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے۔ حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

ولا ريب ان من فعل البدع متاولاً مجتهداً او مقلداً كان له اجر على

حسن نصدہ وعلى علمه من حيث مادنيہ من المشروع وكان مادنيہ من

المبتدع مغفوراً له اذا كان في اجتهاده او تقليده من المذوورين۔

ترجمہ۔ اور اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے بدعت پر تاویل کی راہ سے عمل کیا اور وہ

اس میں مجتہد کا مقام رکھتا ہو یا وہ (کسی ایسے مجتہد کا) مقلد ہو (جس نے بدعت کی

وہ راہ نکالی) تو اسے اپنی نیت اور عمل کے مطابق اپنے ان اعمال (بدعت) کے

حصہ مشروع پر اجر ملے گا اور حصہ بدعت پر اس کی مغفرت ہو سکے گی بشرطیکہ وہ

اپنے اجتہاد یا تقلید میں مذکورین میں سے ہو۔

10

6

یہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے اجتہادی مسائل میں فطی اور خطار کے وبال سے بچنے کی راہ صرف یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی میں اس نادرست فیصلے پر عمل پیرا ہو۔ ورنہ اس کے فطی کے اس وبال سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آخرت میں یہ لوگ خسرت سے کہیں گے۔ لوگ ناصنع اور فقل ما کنافی اصحاب السحیر۔ (پ ۲۹ : الملک آیت ۱۰)

بڑی اگر مجتہد متاثر یا مقتد ہونے کی راہ سے ان بدعات پر یا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بدعات کو برائہ سمجھا جائے یا اس سے لوگوں کو روکا نہ جائے یا اسے امر مشروع سے نہ بدلا جائے۔ یہ زعامت جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بیان کی ہے وہ بدعتی کے حق میں ہے بدعت کے حق میں نہیں اور بدعتی کے حق میں بھی صرف اس بحث میں کہ اس کی مغفرت ہو سکے گی یا نہ؟ یہ نہیں کہ اب اس کا شمار بدعتوں میں سے نہیں۔

پچھے لوگوں میں سے کسی سے اگر کوئی بدعت صادر ہوئی تو اسے اس راہ میں معذور سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اس عمل کو بہانہ بنا کر ان کی اس بدعت کو مستند براء مہیا کی جائے جو لوگ اپنے پیروں کے عمل کو مستند بنا کر بدعات کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ نے ان پر سخت نکیر فرمائی ہے۔

اخرس کہ ہمارے بریلوی عوام امام ابن تیمیہؒ کی بیان کردہ اس راہ سے بھی آخرت میں بدعت کے وبال سے نہ بچ سکیں گے کیونکہ وہ بقول خویش حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مقتد ہیں کسی ملنگ یا بدعتی امام کے نہیں۔ اور وہ بریلوی جو امام ابو حنیفہؒ کی بجائے مولانا احمد رضا خاں کو امام مانتے ہیں انہیں بھی اس راہ سے جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بتائی ہے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ مولانا احمد رضا خاں مجتہد کے درجے کے نہ تھے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن نے علم کے میدان میں انہیں بلکہ پچھاڑا تھا اور وہ کبھی ان کے سامنے ٹھہرنے کے تھے۔ مولانا معین الدین اجیریؒ نے ان کے خلاف القول الاذہر لکھ کر ان کی طغیت کو طشت از بام کر دیا تھا۔

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سنتوں سے محبت ضروری ہے اور سنت سے محبت کی راہ آپ کو بزرگوں کی محبت سے ملے گی نہ کہ گیارہویں کی مجالس سے۔
 بندہ مومن کہ چاہیے کہ بزرگانِ دین نے بدعتوں کی آفتوں کا جو ذکر کیا ہے اسے بار بار پڑھتے اور ان بزرگوں کی نسبت سے اپنے دل میں سنت کا نور اٹارے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے ہر رومی کو معذور نا پڑا ہے۔ اور اس مجاہدے کے بغیر کوئی ساحلِ ولایت پر نہیں اترتا۔

حضور کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم ہے

عجب کی نظر میں محبوب کی ہر اوجہ محبوب ہوتی ہے اپنی ادا و کنا جس چیز نے بھی اس سے نسبت پائی ہو وہ عجب کی نظر میں محبوب ہوگی۔ اس امت کے لیے حضور کے صحابہؓ اور اہلبیتؑ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ حضور کی نسبت پائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ادائیں بھی محبوب کی ادائوں کے ساتھ عجب کے لیے جاقبِ نظر ہوں گی۔

اسلام میں حضور کی محبت سب بنی نوع انسان کی محبت سے اقدم و ادنیٰ ہے۔ دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں نماہر میں صرف وہ شخص آپ سے محبت کرنے والا سمجھا جاسکتا ہے جسے آپ کی سنتوں سے پیار ہو۔ اسے صحابہؓ اور اہلبیت کی سنتوں سے پیار ہو اور ان کے طریقوں کے ماسوا دین کے نام پر کیا جانے والا ہر عمل سے بدعت نہ آئے۔ بدعت سے پیار کرنے والا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور دھوکا دوسری بات ہے۔

انگلینڈ میں عام آنے والے دین سے بے خبر تھے

یہاں (انگلینڈ میں) جو مسلمان ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہیں ان میں زیادہ تر

منورہ طبقہ کے لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں کاروبار اور تجارت کی راہیں اختیار کی ہیں ان میں بھی غالب اکثریت دین سے ناواقف لوگوں کی ہے۔ باہر ناخواندگی اور داناہنگی ان لوگوں کے پاس جو دولت ہے اس نے ان کو اپنے معاشرے میں بڑا بنا رکھا ہے ورنہ وہ جو ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں علم دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہاں بہت کم ہیں یہ لوگ اس لیے بڑے نہیں کہ وہ واقعی بڑے ہیں بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے۔ مگر انہوں نے آگ لگا کر بنائی ہو۔

ان لوگوں نے اپنی دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے (جیسے امامت، نکاح خوانی، ختم خوانی اور جنازہ وغیرہ) زیادہ تر بریلوی علماء مشکائے ان کا مقصد یہی تھا کہ مذہب کے نام پر ان کی یہ چند رقمیں باقی رہیں۔ دینی شعور نہ انہیں خود تھا اور نہ انہیں ایسے علماء کی ضرورت تھی جو انہیں یہ ذوق آگہی دے سکیں۔

دعوت کی کامیاب دینی محنت

تجلیٰ جماعت نے یہاں الحمد للہ کچھ دینی شعور قائم کیا ہے اور آج مسجدوں میں جہاں نمازی ملیں گے وہاں اس محنت کا بنیادی دخل ہوگا تاہم یہاں بھی ایک دعوت عمل ہے۔ دین کو عملی راہ سے جاننے اور سنت و بدعت کے فرق کو پہچاننے میں ان معلقوں میں بھی عملی محنت کی ضرورت ہے یہاں تو دینی مدارس اور دارالعلوم کھلے ہیں ان میں بھی صرف لٹریچر پر محنت کی جاتی ہے۔ ذہن سازی ان طلبہ کی بھی نہیں ہوتی۔ مگر امتحان میں پاس ہونے پر انہیں سند دے دی جاتی ہے۔

ان حالات میں انگلینڈ، سکاٹ لینڈ، آئر لینڈ اور ویلز کی ایٹائی آبادیاں پاکستان سے آنے والے بھرتی پوروں اور پیشہ ور مولویوں کا لقمہ تر بنی ہوئی ہیں جن کی دولت پر شرعی غنڈے اس طرح پڑتے ہیں جس طرح گدھ مژدار پر پڑتے ہیں مسلمانوں میں اشتکات پیدا کرنا اور جہاں پہلے سے اختلاف ہے اسے بڑھانا۔ بے حیائی کے اس ماحول میں تعویذات کا کاروبار اوجھٹا نکالنے کے پہانے کمزور عینہ صریحوں کے گھروں پر واردات یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے ان مسلمانوں کو علم دین

کے گرد جمع ہونے کے بہت کم مواقع دیتے ہیں۔

ان حالات میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ بریلویت میں کچھ ان اہم بدعات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے جو بریلویت کے امتیازی خطوط سمجھی جاتی ہیں اور وہ انہی سے پہچانے جاتے ہیں اہمیت کو علما ان نئے اختیار کردہ اعمال نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔

گجرات (ہند) کے اہمیت علماء دیوبند نے اپنے حلقوں میں بے شک کچھ دینی محنتیں کیں اور ان کے ہاں تبلیغی نصاب بے شک پڑھا جاتا رہا لیکن پاکستان کے عام لوگ زیادہ تر بریلوی رسموں کا شکار رہے اور انہیں سنت اور بدعت میں فرق معلوم کرنے کے لیے مناسب وقت نہ ملی سکا۔ اور نہ ان کے بریلوی علماء کو ان پر کچھ رحم آیا۔

عقائد کا اختلاف بے شک اب بہت سرد پڑ چکا ہے یہاں کے پیغمبر طبقوں کا اب اب عام تاثر یہ ہے کہ یہ مولانا احمد رضا خاں کے عجیبے الزامات تھے جو انہوں نے علماء دیوبند پر لگائے تھے اور انہیں دعوہ و اسلام کا منکر اور جہاد گروں کا بے ادب کہا گیا تھا یہ لوگ و شبہات کے بادل بہت حد تک چھٹ چکے ہیں۔ اب یہ صرف چند عملی بدعات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عام جاہل لوگ بھی اب اتنا دینی شعور پا چکے ہیں کہ طوائف سلیمہ ان شرکیہ عقائد کو قبول نہیں کرتیں جنہیں ہم جلد ختم میں شرکیہ عنوان سے آپ کے سامنے لا چکے ہیں۔ بہت کم بریلوی ہوں گے جو آج اپنی دنیوی حاجات قبروں سے مانگتے ہوں گے۔

ویسے تو ان لوگوں کے ہاں بدعات کی ایک لمبی فہم ہے جو سنت کے نام سے بل رہی ہے تاہم وہ بدعات جنہیں ان لوگوں نے اپنے علیحدہ فرقہ ہونے کا سنگ میل ٹھہرا رکھا ہے دس کے قریب ہیں ہم یہاں ان پر علیحدہ علیحدہ بحث کریں گے ان میں بھی ہمارا مقصد صرف مطالعہ بریلویت ہے رد بریلویت نہیں حقیقت حال خدا اور کھٹنے دیں پھر تپ چلے گا کہ یہ حضرات اس دور اختلاف میں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اعاذنا اللہ من هذه المخرافات۔

مختصر نقشہ بدعات

جن کے تحت پچاس بدعات کی ایک لمبی فلم چل رہی ہے

- ① مکہ شریف کے گرد لائی گئیں بدعات
- ② اذان و اقامت کے گرد کی بدعات
- ③ نماز کے گرد لائی گئیں بدعات
- ④ صلوٰۃ وسلام کے گرد لائی گئیں بدعات
- ⑤ قبروں کے گرد لائی گئیں بدعات
- ⑥ ایصالِ ثواب کے گرد لائی گئیں بدعات
- ⑦ گیارہویں کے لیے تاریخ اور کھانوں کے التزامات
- ⑧ بارہویں کے سالانہ جلوس کے انتظامات
- ⑨ دو عیدوں کے ساتھ تیسری عید کا اضافہ۔ عید میلاد النبی
- ⑩ مساجد میں محافل نعت اور عورتوں کی آمد اور خوشامد

ان دس اصول بدعات کے گرد ان کی متعدد فروغ ہیں۔ پچاس بدعات کی ایک لمبی فلم

دیکھنے سے مطالعہ بریلویت کا یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ واللہ هو الخوف لما یحبہ ویرضی بہ۔

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد :-

بدعات سنن نبوت کے گرد کانٹوں کی ایک بانٹ ہے اور دین محمدی میں ایک اصنافہ — اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ شیطان بھڑکھڑا دین کے لیے زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔ اکلم پڑھنا ایک بڑی عبادت ہے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں ۲۰ نماز دین کا ستون ہے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں ۳۔ صدقات و خیرات کو تیجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ مالمذکور ہو اور سالانہ بڑی گیارہویں کو عوام میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا گیا ۴۔ رمضان کے آخری مندریں ضرورت سے زیادہ چراغاں کرنا اور نفل نمازیں تمدنی سے بڑھنا اعمال اسلام قرار دیئے گئے۔ ۵۔ حج کے موقعہ پر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنا اور حج کے دن ظہر پڑھنا اپنا نشان بنادیا۔

عید میلاد کے نام سے ایک تیسری عید کا اصنافہ — عربوں کے نام سے قبروں کے میلے — ہمیشتی دروہانوں سے گزرنے کے میلے اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۱۲ رجب کے کوٹھے اور ان جیسی اور کئی بدعات ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر بجا لاتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ علمائے اہل بدعت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے ذکر کیجئے ہیں وہ صرف مومات قرآن اور تفسیر ہارلی سے کام لیتے ہیں۔ احادیث و پیش کستے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو متقدم کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کسی بدعت کی گنجائش نہ ملتی۔

اے مالک جی تو ان بے علم مسلمانوں کی ان اعمال عمار سے حفاظت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ جانتے نہیں اور

مترجم: محمد اعظم

وہ دائماً ان کے درپے ایمان ہیں۔

اقتسامیہ

بحر الظلمات من امواج البدعات

الحمد لله وسلام عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى او كظلمات
 فی بحر لحي يمشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وظلمات بعضها فوق بعض اذا
 اخرج يده لم يكديراها ومن لم ينجب الله له نوراً فاعماله من نور وقال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال النبي صلى الله عليه
 وسلم رواه البخاري جلد ۱ ص ۲

بدعات کا محکمہ بے علم مسلمانوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بے علمی کے باعث اندھیر میں
 ہیں بڑے علماء سے دور رہنے کی انہیں کئی طریقوں سے ترغیب دی جاتی ہے۔ مجال ہے کہ کتاب و
 سنت کی کوئی غرض ہو تک انہیں نصیب ہو۔ ان کے مولوی تو شاید اپنے لیے کوئی تاویل کر لیتے ہوں
 گے کہ وہ ان اعمال کو صرف ایک عمل مباح ہی جانتے ہیں نہ کہ کوئی عمل خیر۔ وہ اسے سنت یا واجب
 نہیں سمجھتے۔ لیکن ان کے عوام بدعات کے بحر ظلمات میں ایسے گھرے ہیں کہ جب کوئی شخص اس سے
 ذرا بھی کھینچنے کی کوشش کرے تو ان کے مولوی پھر اسے واپس گھسیٹ لاتے ہیں۔ عوام کا کوئی علمی
 پس منظر نہیں ہوتا۔ نہ وہ اپنے مولویوں کی کچھ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں نہ ان کی عورتیں گھروں میں بیٹھی
 کبھی ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان حالات میں دنیا پرست شکم پرور مولویوں پر
 یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ جب چاہیں کسی عمل کو جذبات کا رنگ دے دیں اور اپنے
 پیروؤں کو ہمیشہ کے لیے طرح طرح کے کھانوں پر لٹکا دیں۔ کبھی کوئی کھانا کچے اور کبھی کوئی جڑیوں
 کے نام پر مختلف ذائقوں کو شہرت دے کر انہوں نے اپنے لیے ہر روز نئی بہار پیدا کر رکھی ہے۔
 ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مسجد ایسی نہ رہے جس میں سالانہ بڑی گیارہویں نہ ہوتی ہو۔

عوام بے چارے ان عملی بدعات میں اتنے گہرے جا ڈوبے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان ذاتوں سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ پھر ان میں اور ان رسموں کے نہ ماننے والوں میں اتنا مذہبی فاصلہ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ بے چارے عوام اپنا کلر اپنی اذان اپنی نماز اور اپنی مسجدوں تک گے دوروں سے خدا کو لیتے ہیں، انگریزوں کی ہندوستان میں سیاسی پالیسی تھی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں میں تقسیم عمل میں لاء اور اپنی حکومت کے دن بڑھانے چلے جاؤ، اسی پالیسی سے وہ سو اسو سال تک حکومت کر گئے۔

انگریزوں کی اس سیاسی پالیسی کے نتیجے میں ہندوستان کے سواہر اعظم اہل سنت و فکروں میں تقسیم ہوئے۔ ان کی اجتماعی حیثیت جاتی رہی، شیعہ اپنی جگہ خوش ہوئے کہ حذر اہل سنت میں بھی چکر کچھ مانتی پیدا ہو گئے۔ یہاں تک روزنامہ زمیندار نے خیر دی۔

شیعہ بریلوی سے گلے مل رہا ہے آج لکھنؤ میں بچے دونوں کا قارورہ مل گیا
کندھا دیا جنازہ ملت کو ایک نے اور ایک جا کے قبر پر پتھر کی سل گیا

سمجھ دار مسلمان اور تعلیم یافتہ لوگ ان مولویوں پر فرقہ بندی کا الزام دھرتے رہے اور یہ مولوی اندر ہی اندر خوش ہوتے رہے کہ چلو کچھ بھی ہو عوام کے گھروں سے ان کی پورے سال کی روٹیوں کا سامان ہو گیا ہے اور اس دوران میں کچھ اور لوگ بھی تو مر گئے ان کے تیجے دسویں اور چالیسویں جب اپنی باری میں آئیں گے اور پھر کوئی اور بھی تو مرے گا تو یہ کھاؤں اور ختموں کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے گا۔

جو لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں ان کی کیا گت بنتی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو اہل بیت کی مسجدوں کے قریب بستے ہیں اور ان کے مولویوں سے شب و روز سنتے ہیں کہ یہ ایران نعمت اور ملوں کے جلوسے ان بد نصیبوں کی قسمت میں کہاں۔ یہ گیارہویں کو نہیں مانتے۔ پھر ان کی مسجدوں میں نماز بغیر اذان کے نعرے گونجتے ہیں اور پولیس رپورٹر انگریز و ٹی کشنر کو اطلاع دیتا ہے کہ مولانا فضل رسول کو گیارہ روپے یومیہ کا دیا گیا وظیفہ ملانے نہیں گیا۔

بھیل نے ڈھیل پانی ہے لقمے پہ شاد ہے
صیاد مطمئن ہے کہ کاٹا نکل گئی

باقی مذہب مولانا احمد رضا خاں نے اپنی وفات سے دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے نہایت عمدہ اور لذیذ کھانوں کی ایک طویل فہرست مرتب فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا زندگی کا آخری زمانہ تھا۔ اس کی مد سے ان کے مولویوں کے لیے سال بھر کے کھانوں کی ایک لائن لگ گئی مولانا احمد رضا خاں نے تو بیٹے میں صرف دو تین بار ان کھانوں کی طلب کی تھی لیکن اہل بدعت کے یہ مولوی صاحبان ہیں کہ ان کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹتا۔

ہمارے معاشرے کے مسلمان بدعات کے اتنے رسیا ہو چکے ہیں کہ کھانے پینے کی مخلوق اور ختموں کی مجلسوں کے سوا انہیں کہیں رونق نظر نہیں آتی۔ اور مسجد میں بھی وہی بارونق سمجھی جاتی ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے علماء بدعت کو آپ جہاں دیکھ پائیں آپ کو دور سے ہی علماء حق اور علماء بدعت میں واضح فرق معلوم ہو جائے گا۔ سنت کا نور بدعت کی ظلمت میں کہیں گم نہیں ہوتا۔

ان حالات میں ہم نے ضروری سمجھا کہ اس گروہ کی کچھ اہم بدعات بطور تقابلی مطالعہ علوم کے سامنے لائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان اہل بدعت میں ہماری اس کوشش اور خلوص سے کچھ لوگوں پر سنت کا نور پھر سے آچکے اور وہ اس مختصر علمی شعور سے پھر سے اہل سنت کے دائرہ میں آجائیں جس کی دعوت برصغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند ایک مدت سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔

بدعت پر تقبیلی علمی بحث اور اس کے خطرناک نتائج آپ نیچے مقدمہ میں پڑھ آتے ہیں۔ اب ایک نظر مطالعہ بدعات پر بھی کر لیجئے۔ یہ ایک گہرا تجربہ ظلمات ہے جس کا مطالعہ کرنا بھی نفیس طبائع پر ایک بزرگراں ہے۔ لیکن مرض کی تشخیص کے لیے معالج کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے کتاب و سنت سے صرف نسخہ شفا ملتا ہے۔ لیکن آیات شفا کو کہاں منطقی کرنا ہے اس میں قارئین کرام کو خود عزم و بہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

ظلمات بعضہا فوری بعض کی یہ دوسوز داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ دنیا کے مختلف ممالک

میں اہل بدعت کی اپنی بدعت ہیں ہم یہاں صرف ان بدعات پر گفتگو کریں گے جو برصغیر پاک و ہند میں انگریزی عملداری کے دوران میں عمل میں آئیں۔ بدعت ہمیشہ علاقائی رہتی ہے یہ صرف سنت ہے جو آفاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت کو کبھی آفاقی درجہ میں آنے نہیں دیتے۔ اس کی ہر جہاں اٹھتی ہے وہیں بیٹھتی ہے۔ جب یہ ہاتھ نکالے تو نہیں لگتا کہ وہ اسے خود دیکھ پائے اور جسے اللہ ہی روشنی دے کون ہے اسے روشنی دینے والا۔

اوکظلمات فی بحر لہجۃ یغشاه موج من فوقہ مصاب ظلمات بعضہا
فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یكد یراھا ومن لم یجعل ایلہ لہ نوراً
فمالہ من نور۔ (پانور ۴۰)

ترجمہ۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں۔ چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر۔
اس پر ایک اور لہر۔ اس کے اوپر بادل۔ اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب
نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ وہ اسے سوچے۔ اور جسے اللہ نے ہی نہ دی روشنی
اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں ہے۔

بدعات سنن نبوت کے گرد کانٹوں کی ایک باڑ ہے اور دین محمدی میں ایک اضافہ
— اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج — شیطان تحریف دین کھیلے
زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے

- ۱۔ کلمہ پڑھنا ایک بڑی نعمت ہے۔ بریلویوں نے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں
- ۲۔ نماز دین کا ستون ہے۔ انہوں نے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں۔ ۳۔ زکوٰۃ صدقہ
و غیرت کو حجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ ماہ نامہ نہ گیارہویں اور سالانہ بڑی گیارہویں
کو اپنے جلوس میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا۔ ۴۔ رمضان کے آخری عشرہ میں ضرورت سے زیادہ
چراغ لایا گیا اور نفل نمازیں تعملاً سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں اور انہیں اعمال اسلام بنا دیا۔
- ۵۔ حج کے موقع پر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر پڑھنا اپنا جماعتی نشان بنا دیا۔

عید میلاد کے نام سے دو عیدوں میں ایک تیسری عید کا اضافہ کیا۔ عرسوں کے نام سے قبروں پر میسے لگائے۔ بہشتی دروازوں سے گزرنے کے لیے نکلے۔ اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۲۷ رجب کے کوٹھے آسمان کے فرشتوں سے پنج پنج کر ڈھونڈے۔ ان جیسی بدعتیں بدعت ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر سجالاتے ہیں اور انہیں اپنے ہاں کارِ خیر کہتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ علمائے اہل بدعت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف حمایت قرآن اور تفسیر بالرا۱ سے کام لیتے ہوئے وہ ان پر وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کسی بدعت کی گنجائش نہ ملتی۔

برصغیر پاک و ہند کا شجرہ بدعت لکھ کے گرد چند اندھیرے چھوڑتا ہے اور پھر ہر بدعت کو چھوتے ہوئے ایصال ثواب کے گرد چند گہرے اندھیرے چھوڑ کر گم ہو جاتا ہے جہاں سے اسی ترتیب سے دوکر کرے گا۔

۱۔ کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں	۶۔ اہل میت کے ہاں کھانوں کی دعوتیں
۲۔ اذان و اقامت میں لائی گئیں بدعات	۷۔ نذرغیر اللہ برائے طلب حاجات
۳۔ نمازوں میں لائی گئیں بدعات	۸۔ ایصال ثواب میں تاریخوں کا التزام
۴۔ درود شریف کے گرد لائی گئی بدعات	۹۔ غیر مسلموں کے تہواروں کا کھانا اگلے دن
۵۔ قبروں پر کی جانے والی بدعات	۱۰۔ میلاد النبی کی تقریب بصورت عید

وہ کون سی عبادت ہے جہاں بدعات کا اندھیرا نہیں پہنچا۔ آپ اسے عنوان بہ عنوان دیکھتے جائیں اور اس قوم کی قسمت پر آنسو بہاتے جائیں جس نے نہ صرف تقسیم امت کا جرم کیا ہے بلکہ درمیان میں تکبیر کی بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے اور یہ لوگ بحر ظلمات میں اس قدر کھو کر رہ گئے کہ کوئی کنارے پر اتنا دکھائی نہیں دیتا۔

ان كنت لا تدري فتلک مصیبة

وان كنت تدري فالمصیبة اعظم

یہ بدعات چونکہ آپس میں مربوط ہیں اس لیے بسا اوقات آپ کو ایک بدعت کی ظلمت دوسری میں بھی دکھائی دے گی وہاں ہم پھر علم کی روشنی لائیں گے جسے ہم پہلے اندھیروں میں کھلا چکے۔ اس لیے بعض مقامات پر تکرار و حوالجات ضروری معلوم ہوا۔ محدثین کے مسلک پر ایک حدیث بعض اوقات کئی کئی ابواب میں لائی پڑتی ہے۔ ہم اس پر اپنے قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔

اب آپ اس شجرہ بدعات پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ایک ایک بدعت کے سونے آگے کہاں کہاں جا کر پھوٹتے ہیں۔ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ جیسے فرمایا: ان الصلوة تنفی عن الفضاء والمنکر اور بدی اپنے گرد چاروں طرف سے اندھیروں کی باڑ بنتی ہے جس پر بریلوی مولویوں کے سوا کوئی بھی مسکراتا نہیں دیکھا گیا آئیے اس بحر ظلمات میں اتریں اور بدعات کی ان پچاس موجوں پر بریلوی مولویوں کی تلاطم خیز موجیں ملاحظہ فرمائیں۔

تجرہ بدعات

شجرہ بدعات

1- گلے میں بدعت کی راہیں

حیروں کے پیچھے سریدوں کا گلہ پڑھتے چلنا
فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے گلہ پڑھنا
کاج کے گلے پڑھانے کی رسم
جنازہ کے ساتھ گلہ پڑھتے جانا
اپنی طرف توجہ دلانے کیلئے گلے کا استعمال

2- اذان و اقامت میں لائی گئی بدعتیں

اذان میں صلوة وسلام کا اضافہ
اذان میں حضور ﷺ کے نام پراگٹوٹھے چومنا
جمعہ میں اذان ثانی مسجد میں نہ ہونے کی تجویز
قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے پر اصرار کرنا
وہاں قحط دور کرنے کیلئے اذان دینا

3- نماز میں لائی گئی بدعتیں

حرارات پر نمازیں پڑھنے میں فضیلت کا اعتقاد
تشمید میں حضور ﷺ کی طرف صرف ہمت کرنا
آخر حرمین کے پیچھے نماز پڑھنا
نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرنا
نمازوں میں نماز غوثیہ کا اضافہ کرنا

4- روزہ شریف کے گرو لائی گئی بدعات

درود وسلام پآواز بلند پڑھنا
درود سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا
درود وسلام میں افراد کو مکروہ کہنا
درود وسلام کھڑے ہو کر پڑھنا
لوگوں کو متوجہ کرنے کیلئے درود پڑھنا

5- قبروں پر کی جانے والی بدعات

حزاروں کی سالانہ عید (عید قبور)
حزاروں کا سالانہ غسل
قبروں پر پھولوں کے گلہ ستے
قبروں پر نذرین ماننا

قبروں کی نذر مرے اور بکرے

قبروں پر لڑکیوں کے پڑھاوے
قبروں پر غورتوں کی حاضری
قبروں کا طواف اور دیوار بوسی
قبروں پر اذان دینے کی بدعت
قبروں کو پختہ بنانا اور وہاں کھانے لانا
قبروں پر سجادہ نشینوں کے اڈے
قبروں پر غلط قسم کے کار دیار
مرید غور عیسائیوں کی باندیاں
جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا
قبروں پر چراغاں لٹرنا

6- قسم پڑھنے کی رسم

ایصال ثواب کے لئے تاریخوں کا التزام
ایصال ثواب کیلئے کھانوں کا تعین
اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا
ایصال ثواب کا کھانا امیروں کو کھانا
ہندو کا کھانا اگلے دن کھانا

7- گیارہویں شریف

گیارہ روپے روزانہ سرکاری وظیفہ
گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک
جرمنی میں پاگلوں کی عید کا ایک منظر
پاکستان میں میلے سارا سال
سرکار بغداد کی نظریں

8- میلاد النبی بصورت عید منانا

حضور ﷺ کی ولادت شریفی کی تصویر یا
ولادت منانے کی رسم پہلے سے دہائیوں میں
عیدیں صرف دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ
مساجد میں محافل نعت
قیام تعظیم

بدعات بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور بظاہر یہ ایک معمولی جرأت معلوم ہوتی ہے لیکن اس حقیقت سے کبھی صرف غفلت کی جائے کہ بدعت معصیت سے اتنی قریب نہیں جتنی یہ کفر کے قریب ہے۔ بدعات کا یہ طوفان اگر اکٹھا کسی قوم پر اُٹھ اُٹھ آئے تو اس گروہ کے ایک ایک فرد کا ایمان پر خاتمہ ہونا نہایت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

سواہل بدعت کا یہ طبقہ لائق نفرت نہیں لائق خیر خواہی ہے، بزرگوں کا کہنا ہے نفرت مرض سے کی جائے مریض سے نہیں اس سے جتنی سہمدردی کی جائے کم ہے ہم ان لوگوں کو نہیں جو مریض سے نفرت کرتے ہیں اور اختلاف کو اور بڑھاتے ہیں، باہمی اختلاف میں نفرتیں بڑھانے والے نادان عوام کو اور زیادہ اندھیروں میں دھکیلنے ہیں۔

اے مالک حقیقی ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ نہیں جانتے اور یہ علماء میں جو دامن ان کے دسپے ایمان ہیں اور ان پر ذرا رحم نہیں کھاتے ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے اجداد و دوست (یا اصطلاح جدید) شرک و بدعت کے اس طوفان میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ان کی ساری توانائیاں اس پر لگ رہی ہیں کہ فردعی مسائل جو صحابہ نہیں بھی اختلافی رہے ان میں حق و باطل کے فاصلے کھڑے کر دیں محدثین نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اہل سنت کے ہاں اجداد کی یہ کوشش ایک دینی شیعیت ہے، اہل سنت صحابہ کے کسی طبقے کو باطل پر نہیں کہہ سکتے، گو وہ اس میں ان کی پیروی نہ کریں۔

ساتھ دینا تو درکنار یہ لوگ انا شیخ محمد بن عبدالواہب اور شاہ اسماعیل شہید کو کوستے ہیں کہ انہوں نے شرک و بدعت کے خلاف کیوں یہ عہد ساز کام کیا، مشہور اجداد کی عمامہ و حید الزمان لکھتے ہیں۔

ہمارے بعض متاخرین نے شرک کے معاملہ میں بڑا تشدد اختیار کر رکھا ہے اور اسلام کا دارہ بہت تنگ کر دیا ہے کہ امر کو ہم یا محمد کو بھی شرک قرار دے دیا ہے بلکہ

اسلام کے دائرے کو اس طرح وسیع کرنا کہ اس میں کسی درجہ کا مشرک بھی سمو جائے
اس کی ہمیں کتاب و سنت سے کوئی راہ نہیں ملتی کاش کہ ہمارے اجدیث دوست شیخ محمد
بن عبدالوہابؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی اس طرح مخالفت نہ کرتے اور انہیں تشدد و قرار نہ دیتے
اہل بدعت کی یہ ظلتیں آپ کو ان کے گلہ پڑھنے کے گود بھی ہر طرف چھائی ملیں گی۔ ان کی
نمازوں پر بھی آپ کو ہر طرف بدعتوں کے اندھیرے نظر آئیں گے۔ حرمین شریفین میں داخل ہو
کر بھی ان کے دروں کی ظلتیں نہیں دھلتیں اور وہ دھلیں بھی کیونکہ جب یہ وہاں جا کر بھی مجھ
نہیں پڑھتے اور بر ملا کہتے ہیں کہ اگر حرمین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔

ہم ان کی کل بدعات کا احاطہ تو نہیں کر سکیں گے تاہم ان کی عام اختیار کردہ چالیس
کے قریب بدعات کا ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ امید ہے مطالعہ بریلویت کی چھٹی جلد بریلویوں کی
ان بدعات کو کسی حد تک ضرور بے نقاب کرے گی جس طرح اس کی پانچویں جلد نے ان کے
حقائد خمسہ کو ضروری حد تک خوب کھول دیا ہے۔

مطالعہ بدعات میں ہم نے ان کی کتابوں کو جو انہوں نے اپنے نظریات کی حمایت میں
لکھی ہیں بہ نظر غائر دیکھا ہے اور ان کے دلائل کو بھی بغیر جانبدارانہ نظر سے دیکھنے کی کوشش
کی ہے مگر افسوس کہ ہمیں ان کتابوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تاہم بعض کتابوں کے
نام یہاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ قارئین کرام کی نظر میں بدعات کی حمایت میں ان سے بہتر کوئی کتاب
گزری ہو تو ہمیں اس سے مطلع کر کے ممنون فرمائیں تاکہ ہم اسے بھی دیکھ پائیں۔

بدعات کی حمایت میں جو کتابیں بریلویوں نے تفریق امت کے لیے لکھیں

- ۱۔ سیف الجبار علی اعداء الابرار ۲۔ بوارق الحمد علی العائفة الشیطانیۃ النجدیہ
- ۳۔ تصحیح المسائل یہ حضرت شیخ محمد اسحق محدث دہلویؒ کے رد میں لکھی گئی۔
- ۴۔ نصر المسلمین ۵۔ حق الیقین

۶. سیف الاسلام	۷. قایت المرام
۸. اشباع الکلام	۹. امانۃ الاذی
۱۰. الانوار الساطعہ	۱۱. سبحان السبح
۱۲. الکوکتۃ الشہابیہ	۱۳. حسام المحرمین
۱۴. خالص الاعتقاد	۱۵. احکام شریعت
۱۶. عرفان شریعت	۱۷. تمہید ایمان
۱۸. المحرق الحسن علی الکتابۃ علی الکفن	۱۹. الدولۃ المکیۃ
۲۰. بذل الجواز علی الدعاء بعد الجنازہ	۲۱. ایدان الاجری اذان العبر
۲۲. ازہار الانوار من صلوۃ الاسرار	۲۳. الحجۃ الفاعلۃ بطیب التعمین والفاصلۃ
۲۴. ازالۃ العار	۲۵. اجمعی اذکار الرضا
۲۶. ابنۃ المصطفیٰ	۲۷. نور العرفان ماشیہ قرآن
۲۸. شان حبیب الرحمن	۲۹. جاء الحق ہر دو حدتہ
۳۰. مقیاس حقیقت	۳۱. مقیاس النور
۳۲. سلطنت مصطفیٰ	۳۳. المیزان (احمد رضا نمبر)
۳۴. انوار الرضا	۳۵. انوار شریعت
۳۶. فتاویٰ مظہری	۳۷. فتاویٰ رضویہ
۳۸. فتاویٰ افریقیہ	۳۹. مواظب نعیمیہ
۴۰. ملفوظات احمد رضا	۴۱. دوام العیش
۴۲. الحجۃ الواہرہ	۴۳. قہر القادر علی الکفار اللیاذر
۴۴. بجانب اہل السنۃ	

علمائے اہلسنت کی کاروائی

علمائے اہل بدعت کی کتاب وسنت کی اس تحریف کے خلاف اکابر علمائے اہلسنت اٹھے حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ اور مناظر اسلام حضرت مولانا رفیع حسن چاند پوریؒ اور شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی شاہ جہا پوریؒ مولف المجلۃ الاولیٰ السنۃ مولانا محمد منظور نعمانیؒ (مولف سیف یمانی برمکاء فرقہ رضا خانی اور فتح بریلی کا وکٹش نظارہ) مولانا سید فردوس شاہ قصوری مولف چراغ سنت اور شیخ الحدیث مولانا سر فراز احمد خاں صفدر مولف راہ سنت نے توحید سنت کی حمایت میں اتنا کام کیا کہ علماء اہل بدعت کا کہیں کوئی علمی وزن محسوس نہ کیا گیا اور یہ اس قابل تھے ہم اہل بدعت کی انگریزی حکومت کی سیاسی خدمات۔ ان کے علمائے حق اہل سنت و جماعت پر افزائست۔ ان پر ہندو مذہب اور شیعت کے اثرات پر پہلے بہت کچھ لکھ آئے ہیں یہاں ہم صرف ان کی علمی بدعات پر کچھ تنقیدی تبصرہ کریں گے۔ یہ مطالعہ بریلویت ہے رد بریلویت نہیں۔ تاہم یہ حقیقت از خود واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کس طرح اہل سنت سے نکل کر مذاہب کی دنیا میں اپنا ایک علیحدہ خمیر لگا چکے ہیں۔

اہل بدعت کے علمائے میں ۱۔ مولانا فضل رسول بدایونی (ہ) ۲۔ مولانا عبد السمیع رامپوری

(ہ) ۳۔ قاضی فضل احمد گورداسپوری (ہ) اور ۴۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی

(ہ) ان کے ائمہ اربعہ ہیں۔ بدعات کو علمی استشاد مہیا کرنے اور علمائے دیوبند سے فاصلہ بخیر

اختیار کرنے میں مولانا احمد رضا خاں نے تدریجی کردار ادا کیا ہے اور وہی اس نئے مذہب کے

باقی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وصیت میں اپنے مذہب پر چلنے کی تلقین کی ہے اور اسی

جہت سے انہیں بریلویوں کا اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد السمیع رامپوری شریک عقائد کی حمایت

میں اتنے آگے نہیں گئے جتنے وہ بدعات میں آگے بڑھے ہیں۔ انوارِ ساطعہ انہی کی تالیف ہے۔

مولانا احمد رضا خاں انہیں اپنا بڑا مہمائی لکھتے ہیں۔ ان کا علمائے دیوبند سے بخیر کی حد تک اختلاف

نہ تھا۔ ان کے دوسرے دور کے ائمہ اربعہ میں پہلے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں۔ دوسرے مولانا
حسنت علی لکھنوی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں مولانا احمد رضا خاں کی روح عود کر آئی تھی
انہیں یہ لوگ منظرِ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ان کے تیسرے اہم مفتی احمد یار خاں گجراتی رہے اور چوتھے مولانا محمد عمر
اچھروی ہوئے۔ ان کے ان دو آخری اماموں نے بدعات کی حمایت میں جاہِ الحق اور معیاسِ حقیقت
جیسی کتابیں لکھ کر بدعات کی گنتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن انہیں اس کو یہ
سارا سمندر کا جھاگ اسی طرح سمجھ گیا جس طرح یہ انگریز کے دور میں اٹھاتھا۔ اما الذبد فیذہب جفاہ۔
ان لوگوں کی تالیفات میں ان کے غلطے گالیوں الزامات علمی تحریفات اور عقائد کے اختلافات
کو چھوڑ کر ہم یہاں صرف ان کی انہی علمی بدعات کی نشاندہی کریں گے جن کو انہوں نے اپنا جماعتی نشان بنا
رکھا ہے۔ آپ انہیں کسی علمی میزان میں رکھیں تو ان میں آپ کو ایک اور پر اپنی جھاگ کے سوا اور کچھ نظر نہ
آئے گا۔ پھر بھی ہم نے ان کی کتابوں پر ایک تنقیدی نظر کی ہے اور صحیح ہے کہ ہم ان سے مطالعہ بریلویت
میں کافی مدد ملی ہے۔

بدعات کی ان سیاہ گٹھاؤں کے باوجود ہمیں ان کے عوام سے پوری ہمدردی ہے وہ بچائے
جاتے نہیں اور ان کے یہ ائمہ ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کھاتے۔ ان کی پوری تحریک ان کو شرک و بدعت
میں دھکیلنے میں چل رہی ہے۔

اے مالکِ حقیقی ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما اور اپنی طرف سے ان کے دلوں
میں توحید و سنت کا نور اتار دے تاکہ ہم سب ایک ہو کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عز و ان سے
دنیا میں ایک باوقار قومی سطح پر جمع ہو سکیں۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاجک کا شہر

ان ارید الا الاصلاح وما توحیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

مؤلف عفا اللہ عنہ

بدعات کا بحر ظلمات سنت سے بھٹکے کہاں جا آئے

الحمد لله وسلاماً علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد :

اسلام کے ارکان چھگانہ میں کلمہ پہلا رکن ہے اہل بدعت نے اسے بھی مصغی اور شفاف نہیں رہنے دیا نہ اسے وہ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ دور جا چکا جب دنیا میں کلمہ گو ایک اسلامی اصطلاح تھی اور کلمے کا ہر حلقہ اسلامی میں ایک احترام تھا۔ اختلافات کے اس سنے دور میں اہل بدعت نے اپنے ماحول میں کلمے کی یہ اہمیت دینی نہیں دی کلمہ گو مسلمانوں پر بھی کفر کے تیرا س بے درد دی سے پھینکے کہ شرافت اور دیانت سزائے کر رہ گئیں یہاں پہلے ہم کلمہ کے مضمون اور حقوق پر چند سطور لکھتے ہیں، ازاں بعد ہم ان کائناتوں کی نشاندہی کریں گے جو اہل بدعت نے کلمہ کے گرد مچھلار کئے ہیں۔

کلمہ شریف پاک کلمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اس ایک کے لائق عبادت ہونے کا اظہار ہے۔ مگر میں قریش میں پیدا ہونے والے۔ عبدالمطلب کے پوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اس دور میں آپ کی ہی رسالت کے کافی اور ذاتی ہونے کا عقیدہ لپٹا ہوا ہے۔ جس مسلمان کا آخری کام یہ کلمہ ہوا وہ غرض نصیب جنت میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔

اس کلمے کے اقرار پر بشرطیکہ اس سے اس اقرار کے خلاف کوئی بات صادر نہ ہو، دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوئے ہیں جیسے نکاح، داخلہ حرم، وراثت اور نماز جنازہ کا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہونا وغیرہ اور آخرت میں بھی انسان اس کلمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں داخلہ ہوتا ہے۔

اس کلمہ کو اقرار شہادتین بھی کہتے ہیں یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ سے بھی اور کلمہ شہادت کے الفاظ سے بھی بیان ہو جاتا ہے۔ اس اقرار میں آنے والے کو مومن اور

مسلم کسی نقطہ سے بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ یہ دنیا ظاہر پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کے اندر سے بحث نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر کی بات اس اقرار کے خلاف اس سے خود ظاہر نہ ہو جائے۔ سو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص مسلم قرہ ہے مگر مومن نہیں ہے یا مومن تو ہے مگر مسلم نہیں۔ دین کامل ہونے کے بعد اب ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے گا۔ ہاں ایمان اور اسلام کی تعریف علیحدہ علیحدہ کی جائے تو ایمان میں عقائد اور اسلام میں اعمال کا پہلو غالب ہو گا۔ تاہم یہ بات صاف چلے گی کہ اعمال غیر کا وجہ بدوں ایمان مقرر نہیں پاتا۔

عربی میں جس طرح سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تہلیل کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں تسبیح ہو یا تہلیل یا تکبیر یہ سب اذکار ہیں اور اعمال ہیں اور ان کے پیچھے اللہ رب العزت کے پاک ہونے لائق عبادت ہونے اور ذاتِ کبریا ہونے کا عقیدہ کار فرما رہتا ہے۔

مسلم اسلام میں کتنی روشن اور شفاف سچائی ہے مگر اندوس کہ لوگوں نے اس میں بھی بہت سی بدعت کی راہیں نکال رکھی ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے بعض کی نشاندہی کیے دیتے ہیں یہ بے علم مسلمانوں کی عملی بدعت ہیں اور ان کے پیچھے اہل بدعت کے وہ عقائد غمہ ہیں جنکی نشاندہی ہم جلد بیچم میں کرتے ہیں۔

کلمہ میں بدعت کی راہیں

کلمہ میں اقرار شہادتین ہے :-

۱. ایک صرف ایک معبود کی شہادت ہے
۲. اور دوسری اس دود کے صرف ایک رسول کی بات ہے۔

اس میں کسی تیسری شہادت کا ذکر نہیں نہ اصول اسلام کی روشنی میں ہمیں کسی اور شہادت کی ضرورت ہے بدعت فی العقائد کے مجرم اٹھے اور انہوں نے مگر میں ایک تیسری شہادت اس

طرح داخل کر دی۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔

ہماری اذان میں بھی دوہی شہادتیں ہیں :-

۱۔ اشہدان لا الہ الا اللہ۔

۲۔ اشہدان محمد رسول اللہ۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں یہ دوہی شہادتیں محفیں عراق میں کچھ لوگ اٹھ

اور انہوں نے ایک قیسری شہادت بھی اذان میں داخل کر دی۔

۳۔ اشہدان علیاً ولحہ۔ اللہ۔

آگے اذان کی بحث میں ہم اس پر ان شاء اللہ کچھ حوالے پیش کر سکیں گے۔

کلمہ ایک نہایت پاک کلمہ ہے اس میں اپنے عقیدے کا اظہار ہے ہم اسے کسی وقت بھی

پڑھ سکتے ہیں یہ افضل ترین ذکر ہے کتاب و سنت میں اسے مطلق رکھا گیا ہے اسے اپنی طرف سے

کسی خاص وقت، کسی خاص ہیئت، یا کسی دوسرے عمل کے ساتھ خاص کرنا یہ دین میں ایک زیادتی

ہے اس زیادتی کو بہت کہتے ہیں شرع کے احکام کی حدود و قیود بھی شرع سے ہی ملنی چاہیے۔

ہمیں اپنی طرف سے کسی مطلق کو مقید کرنے کا حق نہیں، کلمہ پڑھنے کو چند اوقات اسے خاص کر لینا

اس پر شرعی دلیل درکار ہے :-

۱۔ فرض نمازوں کے بعد سب نمازیوں کا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا۔

۲۔ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا اور کلمہ شہادت کلمہ شہادت کی آوازیں لگانا۔

۳۔ نکاح کے وقت دلہن اور دولہا سے کلمے پڑھانا۔

۴۔ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا۔

ان سب تخصیصات کے لیے دلیل درکار ہے۔

جب بریلوی علماء ان سب تخصیصات پر دلیل پیش کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو وہ

باحث عام کا سہارا لیتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ہمیں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اس استدلال سے اہل سنت کی لائن سے نکل کر مقررہ کی صف میں جا چکے ہیں۔

کئی عمل اپنی اصل میں مسنون ہی کیوں نہ ہو کتاب و سنت میں وہ برابر مندرجہ ہو لیکن اس کی بھی جب ہیئت بدلے اس میں تکلفات آشال ہوں تو وہ مسنون نہیں بدعت ہو جائے گا تو کلمہ گو اپنی ذات میں کتنا پاک اور طیب ہو اسے اپنی تخصیصات سے غاص کرنا کیوں اسے بدعت کے درجہ میں لے آئے گا۔

۲ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کشفاً اطلاع ہوئی کہ جعفر بن ابی طالب غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفر بن کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو۔ (وہ ایسے حال میں ہیں کہ ان میں پکانے کی ہمت نہیں) اب ظاہر ہے کہ اہل میت کے ہاں ایسے حال میں کھانا پہنچانا مسنون ہے لیکن لوگوں نے جب اس سنت کو بھی فخر و مباہات اور دکھلاوے میں ڈھال لیا اور لوگ اسے بطریق دعوت کھانے لگے نہ گھر والوں کی تخصیص رہی نہ احساس ضرورت باقی رہا تو پھر علماء نے اسے مسنون کہنے کی بجائے بدعت کا نام دیا اس سے پتہ چلا کہ بدعت کسی نئی چیز کو ذاتاً پیدا کرنے میں محدود نہیں جو چیز ذاتاً پہلے موجود ہے اسے وصفاً نئی ہیئت دینی کسی وقت کی تخصیص دینی یا اسے اس کے درجہ سے اٹھانا مباح کو واجب تک لے جانا۔ یہ اوصاف عمل بھی اسے مندوب و سنت سے نکال کر بدعات میں داخل کر دیتے ہیں۔

مذکورہ واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد تھا۔

ان ال جعفر قد شغلوا بشان میتهم فاصنعوا لهم طعاماً

محمدین نے اسے اس وقت تک سنت جانا جب تک اس عمل کی پہلی ہیئت قائم رہی۔

جب لوگ اپنے رواج میں اسے ایک نئی ہیئت پر لے آئے محمدین نے اسے بر ملا بدعت کہا کہ اب یہ عمل وصفاً ایک نئی ہیئت میں آگیا ہے۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ الربیع (۲۴۳ھ) سنن میں مندرجہ بالا حدیث روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

قال ابو عبد الله فعازالت سنة حق كان حديثا فتركه۔

ترجمہ: یہ عمل برابر سنت سمجھا جاتا رہا یہاں تک کہ یہ ایک نئی شکل میں آگیا پس یہ

ترک کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بدعت یہی نہیں کہ دین میں کوئی نیا عمل لایا جائے

پہلے سے جو عمل دین میں موجود تھا اسے بھی اگر وضعا نئی صورت دی جائے تو وہ عمل اپنی اصل کی بنا پر باقی نہ رکھا جائے گا اسے بدعت کہہ دیا جائے گا محدثین نے یہ قاعدہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا صحابہؓ کی سوچ بھی یہی تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نماز وضو کی بدعت کہنا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے گھر میں پڑھنا ثابت ہے اسی قاعدہ سے تھا۔ امام نوویؒ کا درج ذیل بیان ہم پہلے درج کر آئے ہیں لکھتے ہیں:-

داما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على ان صلواتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا ان

اصلها في البيوت ونحوها مذموم اذ يقال قوله بدعة اي المواظبة عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية ان تفرض۔
ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نماز چاشت کے بارے میں جو صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ اسے بدعت کہتے تھے اس سے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے اور کھیلے طور پر پڑھا جائے جیسا کہ لوگ اس زمانہ میں کرنے لگے تھے یہ بدعت ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا گھروں میں پڑھنا بھی مذموم

تھوڑے یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسے بدعت کہنے کو اس کی مواظبت (ہمیشہ کی پابندی) پر محمول کیا جائے اس کی مواظبت اس لیے نہ کی تھی کہ کہیں

یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

کلہ کے گرد کن راہوں سے بدعات کے کانٹے بکھرے گئے ہیں ان میں یہ چند اعمال بطور نمونہ

ہدیہ قارئین ہیں۔

- ① پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلن
- ② فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے التوا کلمہ پڑھنا
- ③ نکاح کے وقت دو لہا اور دہن کو کلمے پڑھانا۔
- ④ جنازے کے پیچھے کلمے کا ورد کرتے ہوئے چلنا۔
- ⑤ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کلمے کا استعمال۔

اب یہاں ہم ان کی کچھ تفصیل کیے دیتے ہیں اس کے ضمن میں اور بھی بہت سے مسائل سمجھ میں آجائیں گے۔

کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں

کلمہ شریف نہایت پاک کلمہ ہے جس سنان کا آخری کلام یہ کلمہ ہو۔ وہ یقیناً جنتی ہے۔ یہ وہ پاک اقرب ہے جس پر دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوئے ہیں اور آخرت میں انسان اس سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔

لیکن کلمہ پڑھنے کو کسی خاص وقت یا کسی خاص ہمت یا کسی خاص عمل سے خاص کر لینا یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے۔ شرع کے احکام کی حدود و قیود بھی شرع سے ہی ملنی چاہئیں نہ کہ انسان ان اعمال میں سے کسی عمل کو اپنی مرضی سے کسی وقت کے ساتھ خاص کر لے۔ اس تخصیص وقت پر بھی شرعی دلیل درکار ہے۔

① پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا

بریلوی پیر بابائیں گے یا بازار میں چلیں گے تو صاف پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کوئی اور مخلوق آسمان سے نکل آئی ہے۔ سر پر سفید دو پٹہ ہوتا ہے۔ راستہ چلتے حضرت کی دزدیدہ نگاہی ساتھ ساتھ چلنے والے مریدوں کی فدا یا نہ ادا اور کلمے کی وصی و صبی خدا

مجال ہے کوئی کسی سے اپنی بات کہہ سکے۔ روزنامہ جنگ لندن میں ایک پیر صاحب جنہیں بعد میں گیارہ سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ جج ان کے چلنے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے۔

اپنی گرفتاری سے قبل ان کا شمار برطانیہ میں رہنے والے ان پیروں و مشائخ میں ہوتا تھا جو اپنے مدجنوں مریدوں کے ساتھ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور لوگ عقیدت و احترام کا اظہار ان کے ہاتھ چوم کر اور پاؤں کو چھو کر کرتے ہیں۔ بلکہ

برصغیر پاک و ہند میں یہ رسم سکھوں سے چلی گئی وہ اپنی مذہبی کتاب گوتمہ صاحب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو اس طرح کہ آگے لگے گوتمہ بدوار چلتے ہیں اور ان کے پیچھے دوسرے سکھ اسٹوک پڑھتے چلتے ہیں۔ بریلویوں نے بھی اچھے خاصے پیر کو گوتمہ بنایا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے گھر پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ مقدس ہستی کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور آج کن سرحدوں کے ہاں واردات ہو لے والی ہے یہ بات پیر صاحب کے ستری علوم میں داخل ہوتی ہے۔ تاہم مسلمان کی اسلامی عزیت اسے کچھ اچھا نہیں سمجھتی کہ آگے آگے آوی ہو اور اس کے پیچھے پاک کلمات پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں پاک کلمات کو پشت کے پیچھے رکھنا یہودیوں کا عمل بتایا گیا ہے۔

مَنْ ذُو قُرْبَىٰ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَابَ اللَّهِ وَدَاعَ ظُهُورِهِمْ كَانَعَمَ لَا يَعْلَمُونَ

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ (پ البقرہ ۱۰۱)

ترجمہ۔ اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھا گویا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اور وہ ہر لیے اس چیز کے پیچھے (سغلی کلمات کے) جو شیاطین حضرت سلیمان کی بادشاہی میں پڑھتے تھے۔

بریلویوں کا ایک جواب

بریلوی اپنے اس عمل کی حمایت میں کہتے ہیں کہ نماز میں بھی تو مقتدی امام کے پس پشت تسبیحات اور درود پڑھتا ہے تو اگر ہم پیروں کے پیچھے کلمے کا درود کرتے چلتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟

ہم جواباً کہیں گے کہ اس میں مقتدیوں کی نیت امام کی طرف منہ کر کے کی نہیں ہوتی کعبہ کی طرف منہ کر کے کی ہوتی ہے۔ صف لمبی ہو تو اس صف کے دائیں طرف اور بائیں طرف کے نمازی امام کے پس پشت نہیں ہوتے وہ سیدھے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتے ہیں بلکہ امام بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتا ہے اس میں اصل محل توجہ کعبہ ہے نہ کہ امام۔ مقتدی اگر صرف ایک ہو تو وہ امام کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ سو اس صورت حال میں یہ پاک کلمات کی بے ادبی نہیں کہ انہیں ایک انسان کے پیچھے جگہ دی گئی ہے بخلاف ایک بریلوی پیر کے کہ وہ سمت کعبہ کے الٹ بھی بازار میں چل رہا ہو تو مرید اس کے پیچھے مگر پڑھتے جاتے ہیں اور یہ پاک کلمات کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا نہایت کریہہ منظر ہے۔ بریلوی پیروں کا ایسی چال سے مقصد جاہل مریدوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا ہے کہ گویا وہ کوئی اور حقوق ہے جو ان کے لیے زمین پر اتاری گئی ہے عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں تو یہ ان کے معافی معالج ہونے کے ناطے ان کو پردے سے باہر آنے کا اشارہ دے دیتے ہیں۔

کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔

⑤ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے مگر پڑھنا

بریلویوں نے فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے مگر پڑھنے یا درود پڑھنے کی جرأت اختیار کر رکھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کبھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھتے تھے نہ درود شریف۔ اس خاص ہیئت میں جس طرح آج کل بریلوی مسجدوں میں نماز کے ختم پر بلند آواز بلند مگر پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل غیر القرون میں کہیں نہ تھا۔

البتہ اللہ اکبر کہنا اور وہ بھی بار بار نہیں۔ بعض روایات میں ثابت ہے کہ وہ روایات حنفیہ کے اصول کے مطابق پر لائق احتجاج نہیں۔ ان کے راوی عمرو بن دینار نے خود اس روایت کا مینا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اپنے استاد ابو عبد سے انکار نقل کیا ہے۔ حضرت ابو عبد نے عمرو سے کہا کہ میں نے تو اسے روایت نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کی نماز ختم ہونا آپ کے بندہ آواز سے اللہ اکبر کہنے سے پہچانتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں استاد نے شاگرد سے روایت کرنے کی نفی کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے۔

قال عمرو فذكرت ذلك لابي معبد فانكره وقال لمرأحدثك بهذا الله

ترجمہ عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو عبد سے اس روایت کا ذکر کیا اور کہا میں نے تو تمہارے پاس یہ روایت بیان نہیں کی۔

سوال: یہ روایت صحیح مسلم میں ہی نہیں صحیح بخاری میں بھی ہے بریلوی اسے وہاں سے پیش کرتے ہیں؟

جواب: صحیح بخاری میں بھی اسے عمرو بن دینار ابو عبد سے روایت کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی اس تفصیل سے صحیح بخاری کی یہ روایت بھی حنفیہ کے اصول پر لائق احتجاج نہیں رہتی۔

سوال: صحابہ کے عہد میں بعض مسجدوں میں یہ اجتماعی صورت میں کھڑے اور دوپٹے بٹنے کا رواج ہو چکا تھا؟

جواب: صحابہؓ اس عمل میں ہرگز شریک نہ ہوتے تھے اور جہاں ان کا بس پے وہاں وہ ان بدعتوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے۔ حنفیوں کی معتبر کتاب شامی میں ہے۔

صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من المسجد يملون ويصلون
على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهم أراكم إلا مبتدعين

یہ عمل ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں چاروں مذاہب کے لوگ اس کے
عدم استحباب پر متفق ہیں۔ مافذ ابن کثیر (۴، ۴۴، ۴۵) نقل کرتے ہیں۔

المذاہب الاربعہ علی عدم استحبابہ۔

امام نوویؒ بھی لکھتے ہیں۔

ان اصحاب المذاہب المتبوعۃ وغیرہم متفقون علی عدم رفع الصوت
بالذکر والتکبیر

ترجمہ بیشک وہ تمام مذاہب بن کی اس امت میں پیروی جاری ہوئی اور ان کے علاوہ اور بھی سب
اس پر متفق ہیں کہ ذکر اور تکبیر میں آواز اونچی نہ کرنی چاہیے۔

اور امام ابو حنیفہؒ تو کھل کھتے ہیں کہ اٹھ کا ذکر مسجد میں بلند آواز سے گناہ بدعت ہے اور

قرآن کے خلاف ہے۔

حنیفوں کے حلیل ائمہ عالم علامہ علیؒ لکھتے ہیں۔

ولا بی حنیفۃ ان رفع الصوت بالذکر بدعة مخالف للامری قولہ
تعالیٰ ادعوا نیکم تضرعاً وخفیۃً

ترجمہ امام ابو حنیفہؒ کا استدلال ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز اونچی کرنا بدعت ہے

اور قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے کہ اپنے رب کو زاری اور آہستہ آواز سے یاد کرو۔

جو لوگ جماعت میں بعد میں شامل ہوئے اور انہیں سبوح کی حیثیت سے اپنی نماز پڑھنی

کرنی ہے۔ ان کے لیے بریلویں کا یہ عمل کس قدر تشویشناک ہوتا ہے اس کا احساس انہی لوگوں کو

ہو سکتا ہے جن کو یہ شعور بار بار نماز بھلا دیتا ہے لیکن یہ بدعتی ہیں کہ لوگوں کو مسجدوں میں پڑا من ملد

پر نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔

اگر کوئی شخص کسی سبب سے دیر سے مسجد میں پہنچا اور اب وہ اپنی باقی نماز بطور سبوح

کمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ اپنی نماز مسجد میں مکمل کر سکے بریلویوں کا اس پر یوں جو سنا کہ تو یہ سے کیوں آیا ہے۔ اس پورے نظام کو بدلنا ہے جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں

مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف

علی پور ضلع سیالکوٹ میں دو بزرگ پیر جماعت علی شاہ نام کے ہوئے ہیں بڑے پیر صاحب کے بابائین مولانا محمد حسین علی پوری برائے جنہوں نے دورہ حدیث حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ محدث پوری سے پڑھا تھا اور علی پور کے دوسرے پیر جماعت علی شاہ ثانی صاحب کے نام سے معروف ہوئے اب اول و ثانی دونوں بزرگوں کے حلقے بریلوی سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں نے جو حضرت بابا فقیر محمد قصبندی کے خلیفہ تھے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا امام یا مجدد مانتے چہاں وہیم نہ مانا تھا مولانا احمد رضا خاں ذہبی طر پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو اپنا بزرگ نہ مانتے تھے اور یہ حضرات حضرت مجدد الف ثانیؒ پر جان دیتے تھے بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے آخری دنوں میں علمائے دیوبند سے مصالحت کر لی تھی۔ یہ مصالحت لاہور میں ہوئی۔ علمائے دیوبند کی طرف سے اس میں سر شیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے۔ اس صلح کی شہادت تاریخ میں محفوظ ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی طرح مکفر المسلمین نہ تھے۔ نہ وہ اس بات کے حامی تھے کہ ہندوستان میں اہل السنۃ و الجماعۃ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے شیعوں کو قوت فراہم کی جائے۔ ان کا یہ فتنے نہ تھا کہ دیوبندیوں سے اسلام علیکم کہنا اور ان سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔ اور ان میں سے کوئی سر جائے تو اس کی تعزیت میں جانا بھی حرام ہے۔ آپ مشترکہ امور میں علمائے دیوبند کے ساتھ عام اُٹھتے بیٹھتے تھے۔

امر تشر کے مشہور علمائے دیوبند میں حضرت مولانا بہاء الحق قاسمیؒ (ہم کے نام سے کوئلہ واقف نہیں۔ آپ پاکستان کے مشہور صحافی جناب عطاء الحق قاسمی کے والد مرحوم تھے بڑا نبیاء الحق

قاسمی کے والد مولانا علامہ غلام مصطفیٰ علمائے کشمیر میں نہایت جلیل القدر اور عمیق العلم فاضل گزرے ہیں۔ آپ مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد تھے۔

ایک صدی پہلے کی بات ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نے ۱۳۱۴ھ میں مسکو وکیل پر عربی میں ایک رسالہ لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ امرتسر کے مطبع چشمہ نود نے ۱۹۰۱ء میں شائع کیا۔ اس کے انہیں جہاں فاضل میل حضرت مولانا نور احمد پسروری کے دستخط ہیں پیر جماعت علی شاہ کے دستخط بھی ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کبھی اپنے آپ کو مولانا احمد رضا خاں کے درجہ میں آنے نہ دیا تھا۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح تفریق بین المسلمین کے قائل نہ تھے۔

علی پر کے پیر جماعت علی شاہ ثانی ان سے بھی زیادہ اعتدال پسند تھے۔ علی پورستیدال کے ان حضرات نے جب بریلویوں کی اس روش کو دیکھا کہ مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد باوجودیکہ مسبق حضرات اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہوتے تھے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اس پر بریلویوں سے کھلے بندہ اختلاف فرمایا۔ مدرسہ نقشبندیہ علی پورستیدال کے صدر مدرس مولانا قلام رسول نے ۳۰ دسمبر ۱۹۷۸ء کو اس پر فتوے صادر فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اس اختراع پر عمل کرنے والے اس میں مولانا احمد رضا خاں کے موقف پر بھی نہیں ہیں۔ مولانا غلام رسول صاحب نے فتاویٰ رضویہ ۵۹۹ سے مولانا احمد رضا خاں کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔

بے شک ایسی صورت میں اس کو بہرے سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔

پھر ۵۹۹ سے نقل کرتے ہیں۔

جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو یا سوتا ہو کہ باواؤں پڑھنے سے اس کی نیند میں غفل اسے گامدہاں

لے آپ مولانا محمد سلیمان (مالک لڑکپنی انارکلی لاہور) سابق خطیب جامع مسجد مدینہ پرائی انارکلی لاہور کے والد مرحوم تھے۔ آپ نے امرتسر میں امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے محکوبات شریف پر بہت محنت کی اور انہیں توفصل میں بڑی آب و تاب سے شائع فرمایا۔ آپ بھی بانی مدرسہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب خلیفہ حضرت حکیم الامت کے استاد تھے۔

قرآن مجید اور فطیہ ایسی آواز سے پڑھنا منع ہے۔

ہو اور اخیر میں مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۲۹۷ طبع قدیم سے یہ عبارت پیش کی ہے۔

وفیه نظر من وجہ منہا نسبة نفی مطلق الکراهة الى الامام الاعظم
وهو اختراع علیہ اذ مذهبہ کراهة رفع الصوت فی المسجد ولولہ الذکر
حیث لم یشوش علی المصلین اولم یکن هناك مصلون۔

ترجمہ۔ اور اس میں کئی وجہ سے اعتراض ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مطلق کراہت
کی نفی کی نسبت امام اعظم کی طرف سے وہ آپ پر بہتان ہے کیونکہ آپ کا مذہب
ہے کہ بلند آواز مسجد میں مکروہ ہے اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو خواہ وہاں نمازیوں
کو تشویش ہو یا نہ ہو یا نمازی ہوں ہی نہ

مولانا غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور ستیال پھر اپنے سارے فتویٰ

کی تفسیر ان اشکال میں پیش کرتے ہیں۔

تخصیص کلام یہ ہے کہ اکثر احناف بلکہ جمیع فقہاء کرام بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع
کرتے ہیں جب کہ نمازیوں کی نماز اور سونے والوں کی نیند وغیرہ میں خلل پیدا
کرے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نفی کی جو نسبت کی گئی ہے اس
کے متعلق رئیس التفتیح علامہ علی قاریؒ تردید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ یہ امام اعظمؒ
پر افتراء اور بہتان ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ مسجد میں
بلند آواز سے ذکر ممنوع اور مکروہ ہے اگرچہ وہاں نمازی نہ ہوں۔ صاحب ہدایہ
جو کہ احناف کے عظیم فقیہ ہونے کے علاوہ فقہائے کرام کے پانچویں طبقہ اصحاب
ترجیح سے ہیں۔ اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذکر جہراً بدعت ہے پھر جہاں
پر صرف ذکر جہراً مکروہ کہا گیا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہے کیونکہ ضابطہ یہ ہے
کہ جہاں پر مطلق کراہت ہو وہاں کراہت تحریمی مراد ہے۔ صاحب کبریٰ نے کہا کہ

تحریری پر نص کر دی ہے اور کہلے کہ یہ ائمہ کرام کا مختار اور مفتی یہ قول ہے۔ پھر اس طرح کا ذکر کہ صورت مسئلہ میں استفسار کیا ہے ایک اختراعی اور وضعی اور جعلی صورت ہے جس کا ثبوت دور تک نہیں ملتا جب کہ طریقہ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) اور تشریفی صورت اور سلف صاحبین کے خلاف ہے پھر فقہاء کرام کا مسئلہ ذکر بالجہر کہ مکروہات صلوٰۃ کے عنوان کے تحت ذکر کرنا ہیئت کذائیہ کی ناپسندیدگی کی واضح دلیل ہے کہ ایسا ذکر مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایسے ذکر (صورت مسئلہ) کو اپنی عن المنکر کا فرد اور جزئی قرار دے کر ممنوع قرار دیا ہے تاکہ ایسے ذکر کی صورت تراز باقی نہ رہے۔ کیونکہ ایسے ذکر سے منع بنی عن المنکر ہے اور ذکر کی ہیئت کذائیہ مذکورہ مسئلہ منکر ہے اور اس سے مانع امر بالمعروف کا مصداق ہے۔

ترجمہ : غلام رسول

صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور شریف ضلع سیالکوٹ

علامہ غلام رسول نے اس میں مزید طور پر اس عمل کو جو آج کل بریلویوں کی مسجدوں میں رائج ہے بدعت کہا ہے اب یہ تو مولانا محمود احمد رضوی ان سے پوچھیں کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے تم منع کی دلیل لاؤ قرآن و حدیث نے کہاں اس سے منع کیا ہے۔ ہم اس وقت اس اختلاف میں نہیں الجھتے کہ علی پر سیدال دلائل نے اسے کیوں بدعت قرار دیا اور مولانا احمد رضا خاں نے اس سے منع کیا۔ نوٹ: مولانا غلام رسول صاحب نے پھر فتاویٰ نظامیہ جلد ۲ ص ۳۴ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے علم مسلمانوں میں جو بدعت راہ پاچگی ہیں، ان میں یہ عمل بھی ایک بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔

اب مولانا غلام رسول کے اس فتوے پر سجادہ نشین علی پور سیدال جناب سید اختر حسین شاہ صاحب کی یہ تقریظ بھی ملاحظہ فرمائیں :-

فحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ۔

مفتی غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ فقہیہ مدنیہ بریلوی نے نہایت محققانہ عالمانہ تحقیق کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی درد و طبیعت تلاوت قرآن مجید یا ذکر اذکار جو نماز کی کسی فرض نماز میں فصل انداز ہوں اور اس کو بھلا دیں اور اس کے خیال کو بہکا دیں یا کسی بیمار یا دنیادار کا کام کاج میں مشغول یا نا نام یعنی سونے والا ہو تو اس کو بیزار کر دیں اور وہ اس کے سننے کے لیے فارغ نہ ہوں۔ ایسے مواقع میں قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے بلکہ نہ سننے والے کا گناہ بھی پڑھنے والے کے ذمہ ہے میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب مذکور نے نہایت عمدہ طریقہ سے فقہ کے جزئیات بعد حوالہ جات نقل کئے ہیں۔

حنفی المذہب ان کا انکار کس طرح کر سکتا ہے فقہ کے تمام دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی ویدہ دلیری ہے اور پھر دیوث لگائے اور اس پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اہل حدیث یا دہلوی کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ وہ تمام فقہ کا انکار کر رہا ہے اور امام کے فرمان اور فقہائے کرام کے جزئیات کو ٹھکرا رہا ہے بلکہ اپنی ضد اور سہٹ دھرمی پراڈا پر اسے اور اپنے پوچھ دلائل کو اور من گھڑت باتوں بلکہ قصہ کہانیوں سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہا ہے۔ مقلدین کے پاس اپنے امام کے اقوال کے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

اندروں حالات تمام احناف سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر عمل پیر ہو جائیں یا پھر حنفی کہنا نا چھوڑ دیں۔ خاص طور پر تانا سورا کریں کہ خالص حنفی المذہب صحیح مقلدین پر بہتان طرازی سے باز آجائیں۔ ماعیننا الاہ البلاغ
سید امجد حسین جماعتی علی پوری شیعہ سیاست

پھر اس پر مولانا محمد اسماعیل صاحب جماعتی علی پوری اور جناب سید افضل حسین شاہ جماعتی علی پوری اور حافظ نواب دین صاحب علی پوری کے بھی تصدیقی دستخط ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے علی پوری کے رسالہ انوار صغیرہ کے ۱۵، ۱۶، ۱۷ کا جنوری فروری کا شمارہ ص ۲۵ سے ص ۲۸ تک ملاحظہ فرمائیں۔

بریلوی علمائے احناف کے مقابل میں حضرت ابن عباسؓ کی جس حدیث کو لیے بھرتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کی نماز کا اتمام ذکر بالمعبر سے پہچانتے تھے وہ تنفیہ کے اصول پر لائق استدلال نہیں ہے معلوم نہیں بریلوی ضرورت کے موقع پر کیوں اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔

استاد وجب انکار کر دے کہ میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی تو شاید کتبناجی ثقہ کیوں نہ ہو اس کی روایت کمزور پڑ جائے گی اور یہی حال حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کا ہے گو اسے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام نوویؒ (۷۴۶ھ) اس حدیث پر لکھتے ہیں :-

فی احتجاج مسلم بهذه المحدث دلیل علی دھابہ الی حصۃ المحدث الذی یروی علیٰ ہذا الوجه مع انکار المحدث لہ اذا حدث بہ عنہ ثقۃ ....

وخالقہم المکرخی من اصحاب ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہما فقال لا یحتج بہ۔

ترجمہ: امام مسلم کا اس حدیث سے حجت پکڑنا بتلا ما ہے کہ آپ اس حدیث کی صحت کے

قائل تھے جو اس طرح مروی ہو کہ استاد انکار کرے اور اس سے کوئی ثقہ روایت

کر رہا ہو .... اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں امام مکرخی نے ائمان دونوں کو راضی

ہو اس کی مخالفت کی ہے اور کہہ ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

نوٹ : اصول تنفیہ پر یہ بخاری مروی صرف اسی روایت میں ساقط الاعتبار ہوگا نہ کہ ان

تمام روایات میں بھی جن میں شیخ روایت کا کہیں انکار نہ ہو۔

لا یقدح ذلک فی باقی احادیث الراوی کما صرح بہ المحدثون۔

حدیث ابن عباسؓ کی سند میں راوی کا اختلاف

یہ بات آپ پڑھ آئے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں استاد اپنے شاگرد پر انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کچھ سے بیان نہیں کی۔

امام ندویؒ اس صورت پیش آمدہ پر کہ استاد شاگرد سے اپنی روایت کا انکار کرے احناف کا یہ موقف لکھتے ہیں اس صورت میں حنفیہ کے اصول پر یہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی اس حدیث کا سند میں ہی انکار ہو چکا ہے۔ امام ندویؒ لکھتے ہیں:-

خالفہم الکوفی من اصحاب ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہما فقال لا یجیح بہ

ترجمہ۔ امام کوفی (۱۴۲۰ھ) جو امام ابو حنیفہ کے مکتب فکر کے ہیں انہوں نے ان

کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

اب آئیے شافعیہ کے طریق پر بھی اس حدیث پر غور کریں، حافظ ابن حجر اشفی لکھتے ہیں:-

حمل الشافعی هذا الحديث على انه جهم وابه وقتا يسيرا لاجل تعليم

منه الذکر لانهم داموا على الجهم به والمختار ان الامام والمات

یغنیان الذکر لان احتیج الی التعلیم

ترجمہ۔ امام شافعی نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ ان کا یہ جہر تعلیم ذکر

کے لیے تھوڑا سا عرصہ رہا یہ نہیں کہ وہ جہر پر دایما عمل پیرا رہے فیصلہ یہی

ہے کہ امام اور مقتدی دونوں آہستہ ذکر کریں تعلیم کے لیے جہر کی ضرورت

ہو سکتی ہے۔

محدث جلیل ملا علی قلی لکھتے ہیں امام شافعیؒ کے اس فیصلے کی اصل قرآن کریم سے دریافت

کر لی اور امام بیہقیؒ سے جو شافعیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں اس حدیث کا معارضہ صحیحین کی ہی ایک دوسری حدیث سے کیا ہے۔

وَحَلَّ الشَّافِعِيُّ جَهَنَّمَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِأَجَلِ تَعْلِيمِ الْمَامُورِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا تَجْهَرُوا بِمَلِكٍ وَلَا تَخَافُوا بِهِمَا... الْآيَةَ. نَزَلَتْ فِي الدَّعَاءِ كَمَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ وَاسْتِدْلَالِ الْبِهَقِيِّ دَعَايَهُ لَطَلَبِ الْأَسْرَارِ بِغَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْمُتَهَلِّلِ وَ
التَّكْبِيرِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَحَدًا وَلَا غَاثًا أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ سَمِعَ قُرَيْبٌ^۱
تَرْجِمَ. اور امام شافعیؒ نے اس جہر کو اس پر محمول کیا ہے کہ یہ مقتدیوں کی تعلیم کے
لیے تھا۔ یہ قرآن کریم کے اس حکم کی رو سے ہے کہ آپ اپنی نماز نہ جہر سے پڑھیں
نہ بالکل آہستگی سے بلکہ اس کے درمیان چلیں۔ یہ آیت جیسا کہ صحیحین میں ہے
دعا کے بارے میں آتری تھی۔ امام بیہقیؒ اور دوسرے ائمہ نے ذکر کے آہستہ
ہونے پر صحیحین کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے انہیں بلند
آواز سے لکھ پڑھنے اور ائمہ اکبر کہنے سے روکا اور فرمایا کہ تم کسی ہیرے اور غائب
کو نہنیں پکار رہے جس کو تم پکارتے ہو وہ سیمع قریب ہے۔

حنفیوں اور شافعیوں کا موقف ترکھل کر آپ کے سامنے آچکا اور اس پر کتاب و سنت
کی شہادت بھی ہو چکی۔ اب حضرت امام مالکؒ کا فیصلہ بھی سن لیں، حافظ ابن حجرؒ نے اسے طبری
کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

قَالَ ابْنُ بَطَالٍ وَفِي الْعَتِيبَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ مُحَدَّثٌ^۲

تَرْجِمَ. امام مالک سے مروی ہے آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد یہ ذکر بالجہر
بدعت ہے۔

چاروں مذاہب فقہی کا اجماعی فتویٰ

ابن بطال کہتے ہیں چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ یہ ذکر بالجبر جائز نہیں صرف ابن حزم ظاہری نے اس سے اختلاف کیا ہے اور وہ صرف حدیث ابن عباسؓ کے ظاہر پر نمازوں کے بعد بند آواز سے ذکر کی اجازت دیتے ہیں تاہم واجب اسے وہ بھی نہیں ٹھہراتے جیسا کہ بریلویوں نے اسے آج اپنے ہاں واجب کیا ہوا ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں :-

اصحاب المذاهب المتبوعۃ وغیرہم متفقون علی عدم استحباب
رفع الصوت والتکبیر والدکر حاشا ابن حزم۔

ترجمہ جن مذاہب کی پیروی مسلمانوں میں جاری ہوئی اس پر حسب متفق ہیں کہ اللہ اکبر کہنے اور بلند آواز سے ذکر کرنا ہرگز مستحب نہیں ابن حزم اس سے مختلف رہے۔

پس بریلوی اپنے اس عمل کے اصرار سے حنفی کہلانے کے کسی طرح مستحق نہیں وہ ظاہری اور غیر متقدم ہو چکے علی پوسیدہاں کے پیر اختر حسین جماعتی کے یہ الفاظ بھی یہاں یاد رکھیں۔
مدلول دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اسی پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے البتہ الحمد للہ یاد دہانی کہلانے کا مستحق ہے۔

حافظ ابن بطال نے یہاں یہ حدیث ابن عباسؓ کے بارے میں (ایک لطیف نکتہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ جب آپ (حضرت ابن عباسؓ) یہ حدیث اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نماز کا پورا ہونا اس ذکر بالجبر سے پہچانتے تھے۔ اس سے سادہ یہی یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت جب حضرت ابن عباسؓ یہ حدیث روایت کر رہے تھے ایسا نہ ہوتا تھا

اور حضرت ابن عباسؓ ایک پہلے دور کی یہ بات نقل کر رہے تھے اگر یہ عمل خلفائے راشدین کے دور میں بھی قائم ہوتا تو آپؐ اسے ماضی کی ایک خبر کے طور پر بیان کرنے، علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ بات اس طرح نقل کی ہے :-

وقول ابن عباس كان علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم... الحديث فيه دلالة على انه لم يكن يفعل حين حدث به لانه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى فكان التكبير في اثر الصلوات لم يواظب الرسول عليه الصلوة والسلام عليه طول حياته و فهم اصحابه ان ذلك ليس بواجب فتركوه خشية ان يظن انه مما لا يتم الصلوة الا به فلذلك تركوه من كراهه من الفقهاء

ترجمہ: اور حضرت ابن عباسؓ کا یہ کہنا کہ حضورؐ کے عہد میں ایسا ہوتا تھا بتاریخ ہے کہ اس وقت جب ابن عباسؓ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں ایسا ہوتا تھا اگر اس وقت بھی ایسا ہوتا ہو تو پھر اس حدیث کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ سو نماز درنگ بعد اس طرح تکبیر کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا نہیں کیا اور صحابہؓ نے بھی اسے ایسا سمجھا انہوں نے اسے اس لیے بھی ترک کیا یہ گمان نہ کیا جائے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے فقہاء نے اسے مکروہ جاننا ہے

کیا یہ ذکر بالجہر صرف ناجائز ہے یا اس پر منع اس سے بڑھ کر ہے

اس پر منع اس سے بڑھ کر ہے امام دارالہجرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کا اسے بدعت قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں حافظ بدالدین عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں عبیدہ نے بھی اسے بدعت کہا ہے :-

وعن عبدة انه بدعة.

حدیث ابن عباسؓ کے بارے میں ابن حبیب کی رائے

حافظ ابن حجر نے ابن حبیب سے اس حدیث کی ایک یہ توجیہ بھی نقل کی ہے کہ یہ ذکر بالجہر جس کا حضرت ابن عباسؓ ذکر کر رہے ہیں صرف ایک فوجی کارروائی تھی، دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی آواز تھی۔ آپ لکھتے ہیں:-

انهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب صلوة الصبح والمساء وتكبيرا
عاليا ثلاثا قال هو القديم من شان الناس. ۱۷

ترجمہ صحابہؓ فوجوں میں نماز صبح اور نماز عشاء کے بعد تین دفعہ بلند آواز سے
اللہ اکبر کہنا پسند کرتے تھے۔ لوگوں میں جنگ کے موقع پر یہ طریق قدیم سے چلا
آ رہا ہے۔

پھر صحابہؓ جنگ سے واپس لوٹتے جب ذکر بالجہر کرنے لگتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہیں منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حبیب کی شرح حدیث جو انہوں نے الواضح میں
بیان کی ہے اپنی جگہ وزن رکھتی ہے جب حضورؐ نے فرمایا اپنے اوپر نرمی کہ وہ تم کسی بہرے اور غائب
کو نہیں پکار رہے تو اس وقت صحابہؓ جنگ سے واپس لوٹ کر مدینہ جا رہے تھے۔
بیان کرتے ہیں:-

اودعني آذانه من تكبيره بعدت به بعت مختصر كنهه من اختلاف منهن جبالا لعيني ملدور به
ثبوت موجوده، وہاں زیادہ کھڑے میں اختلاف ہے اس کے جواز کا یقین نہ کیا جائے

سور بریلویوں کی یہ تاویلی کہ حضورؐ نے صحابہؓ کو جو ذکر بالجہر سے روکا تھا اس لیے تھا کہ دشمن
کو یہاں مسلمان فوج کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے بالکل غلط ٹکرایہ جنگ پر جانے کا موقع نہ تھا واپس
روٹنکی بات تھی۔

پھر حدیث ابن عباسؓ کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایام تشریق کی بات ہو۔ اگر یہ عام دنوں کی بات ہوتی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فقہ کے چاروں مذاہب بالاتفاق فرض نمازوں کے بعد ذکر بالجہر کا کھلا انکار کرتے۔

رفع صوت بالذکر حافظ ابو بکر الرازی کی رائے

حافظ ابو بکر جصاص رازی حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔

نمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرفع الرجل صوته بالقراء قبل النساء
وبعدھا یغلط اصحابہ فی الصلوة۔ سنہ

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے یا بعد
قرآن پڑھتے اپنی آواز بلند کرے اور دوسرے مسلمانوں کو نماز میں مداخلہ دے۔

جب کسی مسلمان کو سونے پر بھی ذکر بالجہر سے پریشان نہیں کیا جاسکتا تو جو مسبوق ابھی
نماز مکمل کر رہے ہیں انہیں نماز میں کیسے کسی مداخلے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ یہ حکم صرف قرأت قرآن
کے لیے نہیں عام ہے اور تمام اذکار کو شامل ہے۔

(واذکو ربک فی نفسك) ہو عام فی الاذکار من قراءة القرآن والدعاء
والسبح والتہلیل وغیر ذلک۔ سنہ

ترجمہ۔ (اور یاد کر اپنے رب کو اپنے جی میں) یہ حکم عام ہے تمام اذکار میں۔
قرأت قرآن ہو یا دعا۔ تسبیح ہو یا لا الہ الا اللہ یا اس کے علاوہ کوئی اور ذکر۔

حافظ بدر الدین العینی البدایہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں۔

قال مشائخنا المتكبرون في غير أيام التشريق والاضحى لا يسن الا بازام
العدد والصوم وكذا في الحريق والمخاوف كلها۔^۱

ترجمہ: ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ ایام تشریق اور عید الاضحیٰ کے سوا کہیں جہراً
بجیر نہیں سوائے دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں۔ ہاں کہیں آگ لگ جائے
یا کوئی خطرناک موقع پیدا ہو جائے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کی آوازیں دی جا
سکتی ہیں۔

ان مختلف توجیہات کو اگر اس حدیث میں جگہ نہ دی جائے تو پھر کھلے لفظوں میں
اس حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ یہ حدیث اگر باقی رکھی جا سکتی ہے تو اسی صورت میں
کہ چاروں فقہی مذاہب سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہ رہے۔

علمائے ذکر بالجہر کی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے

امداد الاحکام میں ہے:-

صحیحین میں دوسری حدیث ابن عباسؓ کی اس حدیث کے لیے ناسخ موجود
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ ذکر اور تکبیر میں آواز بلند کرتے تھے اور
حنوفی نے ان کو اس سے منع فرمایا پس صورت موجودہ پر حدیث ابن عباسؓ
سے استدلال بیکر صحیح نہیں۔^۲

ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات

۱۔ جب ذکر بالجہر مطلقاً منع ہے تو جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابل اللہ اکبر کے نعرہ
لگانا کیوں جائز ہے؟

۱. ایام تشریق میں مسجدوں میں تکبیرات تشریق کیوں جہر سے کہی جاتی ہیں ؟
۲. حج اور عمرہ کے احرام پر تعلیم (لبیک پکارنا) باذانہ کیوں کہنا جاتا ہے ؟
۳. تراویح میں چار رکعت کے بعد تسبیح بذکر بالجہر کیا یہ جائز ہے ؟

الجواب

① ذکر بالجہر مطلقاً منع نہیں کہ کہیں جائز نہ ہو۔ جہاد میں دشمن کے مقابلہ میں تکبیر بلند آواز سے کہنا شرع میں ثابت ہے۔ اس لیے جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے ذکر بالجہر جائز ہوگا۔ نمازوں کے بعد بلا تعلیم اور بلا تشریق اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے مقابلہ میں ہر طرح کی تیاری کریں اپنی دھاک بٹھادیں اور اس سے مرعوب کر دیں اور یہ بھی حکم ہوا کہ مقابلے کے وقت کثرت سے ذکر کریں۔

۱۔ اھذواھم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو

اللہ وعد ذکو۔ (پٹ الانفال ۲۰)

ترجمہ۔ اور تم ان کے مقابل تیار کرو جو قوت تم تیار کر سکتے ہو اور جتنے گھڑے باندھ سکتے ہو ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دو جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔
۲۔ اذا القتیت فثبۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ (پٹ الانفال ۴۵)

ترجمہ۔ جب کسی فرج سے تمہارا مقابل ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو بہت۔
لائی ایک چال ہے۔ الحروب خدعة اگر جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگیں اور اللہ کا ذکر ہرے رعب سے ہو تو دشمنوں کے دل دہل جائیں گے۔ اس سے یہ جائز نہیں کیا جاسکتا کہ نمازوں کے بعد بھی بلند آواز سے ذکر کریں پہلے زمانہ میں شکر و نعرے صبح اور عشاء کے بعد زور سے عین بار اللہ کہہ جیتے تھے۔ اہم مالک کے اسے بھی یہ ہیئت کہانی جائز قرار نہیں۔

حافظ جصاص رازی (۷۷) کہتے ہیں ہمدانی نے کہا ہے کہ امام تشریق اور علیہ الصلوٰۃ

کے سوا کہیں جبراً تکبیر نہیں سوائے دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں اور آگ لگنے اور دوسرے خطرناک مواقع کے

① تکبیرات تشریف کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں یہ خلاف قیاس نفس سے ثابت ہیں اور خلاف قیاس پر کسی دوسری ضرورت کو قیاس کرنا صحیح نہیں حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے عید الفطر کی رستے کی تکبیرات کو عید الاضحیٰ کی تکبیرات پر قیاس کیا ہے اور عید الاضحیٰ پر یہ جہراً (بالکبیرات) نفس سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ یہاں بھی جہر کے قائل نہیں۔

ہام ابن سہام کہتے ہیں :-

لأن الجهر بالتكبير بدعة ولا خلاف في الاقل فيجهر به فيها ثبت يقيناً و
الأكثر مختلف فيه فلا يتيقن بجوازه وكون الجهر بالتكبير بدعة متيقن و
الاخذ بالمتيقن أولى وقال الله تعالى واذكروا ربك في نفسك تضرعاً وخيفة
ودون الجهر وراى النبي اقواماً يزعمون اصواتهم عند الدعاء فقال انكم
لن تدعوا اصم ولا غاملاً له
ترجمہ

اپنی آواز سے جبراً کہنا بدعت، بہت مختصر کہنے میں اختلاف نہیں جہاں یقینی طور پر ثبوت ہے وہاں جہر کیا جاسکتا ہے زیادہ کہنے میں اختلاف ہے اس کے جہاد کا یقین نہ کیا جائے۔ نئے تکبیر کا بلند آواز سے کہنا یقینی طور پر بدعت ہے اور متیقن چیز کو اختیار کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تباہ کر اپنے رب کو اپنے جی میں عاجز ہو کر اور آہستہ سے نہ کہ بلند آواز سے اور حضورؐ نے کچھ لوگوں کو دُعا اپنی آواز سے کرتے سنا تو آپؐ کو کہا تم کسی بہرے کو نہیں پکارتے نہ کسی غائب کو وجہ اتنا اُلو سنا بول رہے ہو

② حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر انسان قلبیہ پکار کر محرم ہوتا ہے اور اس کے لیے حدیث میں نفس

موجود ہے سوائے اس عام حکم پر کہ ذکر آہستہ آواز سے ہی ہونا چاہیے قیاس نہیں کیا جاسکتا انبیاء میں دوسرے کو اس کے محرم ہونے کی خبر ملتی ہے اور یہ بدون جہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :-

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یهل علیہ ایقول لبیک اللہم لبیک۔

ترجمہ :-

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز سے تلبیہ کہتے سنا آپ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ اس پر امام نووی لکھتے ہیں :-

قال العلماء الالہلال رفع الصوت بالتلبیۃ عند الدخول فی الاحرام واصل الالہلال فی اللغۃ رفع الصوت ای صاح ومنہ تولہ تعالیٰ وما اهل بہ لغیر اللہ ای رفع الصوت عند ذبحہ بخیر ذکر اللہ وسمی الہلال ہلالاً لرفعہم الصوت عند رؤیتہ۔

ترجمہ :-

علماء کہتے ہیں الہلال احرام میں داخل ہوتے وقت اپنی آواز سے تلبیہ کہنے کا نام ہے کھٹ میں اپنی آواز نکالنے کہتے ہیں یوں بھی کہتے ہیں اس کے پیچ لگائی اس سے ارشاد باری ہے ما اهل بہ لغیر اللہ اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا یعنی اس پر توحید کے لیے اپنی آواز سے اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا اور ہلال پہلے چاند کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی لوگ اپنی آواز سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔

⑤ تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بلند آواز سے تسبیحات کا ثبوت نہیں ملتا یہاں آواز جہر سے

کچھ نیچے ہوتی چاہیے۔

تسبیح مذکور باخفا پڑھنا بہتر ہے جہر کرنا خصوصاً جہر مغرط کرنا چاہیے امام بھی اخفا

پڑھے اور مقتدی بھی باخفا پڑھیں۔

اہل سنت کے لیے فیصلہ کن بات

حضرت مولانا عبدالحی کھنوی (م. ۱۳۰۷ھ) ہندوستان کے اس وقت کے بزرگ ہیں جب دیوبندی بریلوی اختلافات ابھرے نہ تھے۔ علماء فرنگی محل اپنی جگہ ایک اپنا مقام رکھتے تھے۔ ابو الحسن مولانا عبدالحی کے فتاویٰ میں ذکر الجہر کی بحث میں مدظل الامین امیر الحاج کی یہ عبارت ایک فیصلہ کن درجے میں مرقوم ہے۔

وليجذروا جميعاً من الجهر بالذكر والدعاء عند الفراغ من الصلوة ان كان

في جماعة فانه ذلك من البدع. ۱۰

ترجمہ۔ نماز باجماعت سے فارغ ہونے کے بعد ذکر اور دعا میں جہر کرنے سے

سب کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ بدعت ہے۔

اور مولانا نے نصاب الاحتساب سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔

اذا كبروا على اثر الصلوة جهرًا بكرة وانه بدعة يعني سوى الايام

الفرد والتشریق. ۱۱

ترجمہ۔ نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا مکروہ ہے اور بدعت ہے

ماسوائے ایامِ شہر اور ایامِ تشریق کے۔

افسوس کہ بریلویوں نے فقہ حنفی کے ان کھلے فیصلوں کے خلاف یہ حدیث اسنکھرت علی اللہ

علیہ وسلم کے نام سے وضع کی اور کچھ بھی خوف خدا انہیں مانع نہ آیا۔

تذکرہ غوثیہ ص ۴۳ پر دیکھیں۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهر بالكلمة الطيبة بعد اداء الصلوة

المكتوبة متصلاً ثلاثاً..... الخ

۱۰ فتاویٰ مولانا عبدالحی جلد ۲ ص ۲۳ ۱۱ ایضاً

ہاں ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھنا اور تسبیح و تہلیل میں رہنا یہ بے شک مستحب ہے۔ فقہاء کہتے ہیں :-

ہر ایک تسبیح و تہلیل وغیرہ پڑھتا رہے۔ مل کر پڑھنا اور آواز ملا کر پڑھنا ضروری نہیں بلکہ یہ اچھا نہیں ہے۔

چار رکعت کے بعد تروکیہ ہوتا ہے (اس میں ذرا راحت لی جاتی ہے) صرف اس قدر بیٹھنے کا حکم ہے کہ نمازیوں پر بار نہ گزرے اور اس میں اجتماعی ذکر اور دعا نہیں ہے لوگ انفرادی طور پر جو چاہیں پڑھیں..... ایک چیز کاسب کو پابند بنادینا شریعت کی دی ہوئی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔

ہاں صحیح یہ ہے کہ تراویح و تر اور تہجد عینوں متقارب عمل ہیں۔ وتروں کے بعد حضورؐ تسبیح سبحان الملك القدوس تین مرتبہ پڑھتے اور تیسری دفعہ آواز بلند کر لیتے اس سے تراویح میں بھی ہر چار رکعت کے بعد تسبیح پڑھی جانے لگی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی روائت کرتے ہیں :-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الترتيب اسم ربك الاعلى و قل يا ايها النكا فردن و قل هو الله احد ثم يقول اذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع سبحان الملك القدوس صوته بالثلاثه

اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضورؐ و تر عام طور پر تین ہی پڑھتے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے آخر میں تسبیح بھی پڑھی جاتی تھی جن پر غیب غالب آرہی ہوتی وہ جاگ پڑتے تاہم یہ ضروری ہے کہ اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔

قال المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الاستحباب اذا اجتنب الوعاظهم اللذين وتعلما للسامعين وايضا لا لهم ردة العقلة۔

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ ہٹا کر فرمایا۔ تم سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو نمازیں آواز بلند کر کے ایک دوسرے کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اور امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) کے نام سے یہ عبارت وضع کی۔

قال ابو حنیفۃ الکلمۃ الطیبۃ بعد اداء الصلوۃ المكتوبۃ فسنۃ وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ یجہر بالکلمۃ الطیبۃ کذا ذکر فی النوادر البرہانی۔

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد کلمہ پڑھنا سنت ہے اور حضورؐ بے شک صحابہؓ کے ساتھ مل کر جہرا کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ! افسوس صد افسوس کس جرأت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور ابو حنیفہؒ کے نام سے یہ بات وضع کی گئی ہے۔

کس حد تک مسجد میں ذکر بالجہر کی اجازت ہے

عن ابی سعید قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعہم یجہرون بالقراءۃ فکشف السترو قال الا ان یتکلم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلوۃ۔

پس ذکر بالجہر اس حد تک جائز ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے اور کوئی دوسرے سے اپنی آواز نہ بڑھائے نہ قرأت میں نہ نماز میں۔ اس میں یہ سب باتیں آئیں۔
۱۔ اگر کوئی مسکلف مسجد میں سویا ہوا ہے تو مہتار جہر (آواز اونچی رکھنا) اسے پریشان نہ کرے اس کی نیند بھی عبادت ہے مہتار ذکر اس میں مغل نہ ہو۔

۲۔ اگر کوئی دوسرا شخص مسجد میں پاس بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو مہتاری آواز اس کے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

۳۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیر میں آیا اور جماعت ہو گئی تھی تو بھی اس کا حق ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکے۔ کوئی ایسی آواز مسجد میں نہ نکالی جائے جو اس کے سکون کو خراب کرے یا اسے نماز میں مجبور لگے۔ آواز اگر ذکر کی ہو اس کا نکالنا بھی جائز نہیں۔

۴۔ مسجد میں اذان دینی ہو تو آواز چپخنے کی حد تک اونچی نہ ہو۔ اتنی ہو جتنی اقامت میں ہو۔
۵۔ اس انداز میں مسجد میں ذکر بالجہر نہ کرے کہ دیکھنے والے سمجھیں وہ ہوش میں نہیں گو وہ ہوش میں ہو۔ صرف اتنی اونچی ہو کہ اسے برداشت کیا جاسکے۔

مسجدیں اصلاً نمازوں کے لیے ہیں یہاں کوئی عمل جو مسبوق کی نماز کو خراب کرے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ افسوس کہ بریلویوں نے اس بدعت ظلماء سے اپنی مسجدوں کو وحشت کے مورچے بنا رکھا ہے۔

⑤ نکاح میں کلمہ پڑھانے کی رسم

نکاح مسلمان گواہوں کے سامنے عورت اور مرد کے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ بریلویوں نے نکاح میں ایک تیسرے جزو کا بھی اضافہ کیا ہے اور وہ کلمہ پڑھانا ہے۔ صحابہؓ و تابعینؓ کی یہ نہ تھا۔ بریلویوں نے اسے غواہ بخواد سنت ٹھہرا رکھا ہے۔ ان کے بڑے مولوی اسے صرف مباح کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

ہم جو بابا کہتے ہیں کہ آپ نے اس مباح کو جو نکاح کے وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور لوگوں نے اسے ایک نیکی اور کارِ خیر سمجھا تو اب یہ کیسے مباح رہا۔ آپ نے اسے ایک ایسی ہیئت دی جو کہ کتاب و سنت میں کہیں نہیں پائی گئی۔ اب اس ہیئت کے ساتھ یہ عمل مطلق مباح نہ رہا۔ یہ وقت اور ہیئت کی تخصیص اسے دین کی صورت میں لے آئی اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے اور نہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی شہادت موجود ہے سو اسے بدعت تسلیم کرنے سے چارہ نہیں۔

بریلوی کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نکاح باہمن بھی پڑھا سکتا ہے کیوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا سو ہم ایسا کریں تو ہم پر کوئی گناہ لازم نہ آئے گا۔ ہم انہیں کہتے ہیں تم پاکستان میں باہمن کہاں سے لاؤ گے اور اگر وہ آگیا تو تمہاری ضرورت کیا رہے گی؟ اس پر انہیں سمجھ آئی کہ باہمن کلمے نہ پڑھا سکے گا۔ سو ہماری ضرورت پھر بچی رہی۔

بریلوی علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے برات والوں کو مولوی صاحب کی اچھی خاصی محنت کا پتہ چلتا ہے اور وہ دل کھول کر خدمت کرتے ہیں۔ علماء کو اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے نکاح کے وقت کلمے ضرور پڑھانے چاہئیں۔

جس طرح بدی بدی کو کھینچتی ہے بدعت بدعت کو کھینچتی ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ سامنے آگیا کہ کیا نکاح خواں اس بہانے اپنی نکاح پڑھنے کی اجرت بڑھا سکتا ہے و کلمے پڑھانے میں آخر اس نے کتنی محنت کی ہوتی ہے تاہم اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں۔

② جنازہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے جانا

و یغنی لمن تبع المہارۃ ان یطیل الصمت و فیہ من الظاہریۃ خان
اراد ان یدکر اللہ تعالیٰ یدکر فی تنسیلہ لقولہ تعالیٰ انہ لا یحب
المعتدین ای الجاہلین بالدعا و عن ابراہیم انہ کان یکرہ ان یقول
الرجل و هو میثی محھا استغفر والہ غفر اللہ لکم بل

ترجمہ جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اسے چاہیے کہ مسلسل خاموشی اختیار کرے
..... اور اگر وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ اپنے جی میں اس کا ذکر
کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی
کرنے والے کون ہیں؟ جہر سے دعا کرنے والے امام ابراہیم بخاری سے مروی ہے،
آپ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص جنازہ کے ساتھ جارہا ہو
اور وہ دوسروں سے کہے اس کے لیے استغفار کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
بخش دیں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کے غلیظہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے جانشین مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں۔

عن ابن عمر قال لم یکن یُسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو
یمشی خلف الجنازة الا قول لا الہ الا اللہ مبدیا وراجعا۔ اگر یہ حدیث
ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل اعمال میں مجرب ہے۔

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازہ
کے پیچھے چل رہے ہوتے تو جاتے اور آتے کہیں لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھتے۔

جواب: بریلویوں نے فقہ کی کتابیں چھوڑ کر حدیث سے براہ راست استدلال کرنے کی غیر متقلدانہ روش
تو اپنائی لیکن یہ سمجھ نہ پائے کہ حدیث جانتے کے لیے اس کے راویوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ
بھی کہ اس کی اپنے موضوع پر دلالت واضح ہے یا نہ۔

یہ حدیث صرف ضعیف نہیں اس کی سند میں ابراہیم بن ابی حمزہ ہے جو جعلی حدیث وضع
کرتا تھا۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں:-

کان یضع الحدیث۔ وہ حدیث وضع کیا کرتا تھا۔

ثانیاً۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ کو ادبچی آواز سے پڑھتے تھے۔ بہت قریب کا آدمی اس

لے تو اس سے جہر کا جہت کیسے ہو گیا۔

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں صحابہ کرامؓ تین موقعوں پر آواز اونچی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے جنازہ کے ساتھ، جنگ کے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔

كَانَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ
الْجَنَازَةِ وَالْقِتَالِ وَالذِّكْرَ ۝

حضرت زید بن ارقمؓ (ص ۶۶) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا :-

اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ الزَّجْفِ وَ
عِنْدَ الْجَنَازَةِ ۝

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تین موقعوں پر خاموشی کو پسند کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کے وقت، جنگ کے وقت اور جنازہ کے موقع پر۔

فہتائے احسان کا فتنے بھی یہی ہے، علامہ ابن نجیمؒ (ص ۹۶۹) کہتے ہیں :-

وَيَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقُرْةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ هُمَا فِي الْجَنَازَةِ وَالْكُورَةِ
فِيهَا كَاهِلَةٌ مُحَرَّمَةٌ ۝

ترجمہ۔ جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا ذکر کے ساتھ ہو یا تلاوت قرآن کے ساتھ یا کسی اور مکہ کے ساتھ یہ سب مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ آسمان سے آواز کا ذکر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، فہتائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے :-

وَيَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَإِنْ ارَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ يَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ ۝

ترجمہ۔ اونچی آواز سے (جنازہ کے ساتھ) اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے اگر کوئی ذکر کرے

تر اپنے جی میں ذکر کرے۔

بریلوی علماء کو بھی معلوم ہے کہ مطلق ذکر سے ذکر بالجہر ثابت نہیں ہوتا۔ جنازہ کے ساتھ باتیں کرتے جانا درست نہیں ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے، لیکن ان کے پاس ذکر بالجہر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

عبودا مولوی محمد عمر صاحب اچھروی نے یہ دلیل وضع کی ہے۔

ذکر جہری بالہیت کرنا اہل سنت کے لیے مندری ہے کیونکہ مسلمانوں کو درپانی اور خفی کے جنازے کا علم ہر جگہ ملے

کسی مرحوم کے لیے کوئی شخص مرثیہ کہے اور اس میں اپنے غم کا اظہار کرے یا اس کی منقبت بیان کرے قرآن کی فقہانے اجازت دی ہے مگر اس کا جنازے سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا محمد عمر نے اس اجازت کو بھی جنازے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

تم اپنے جنازہ کے ساتھ فقہار کی اتباع میں مرثیہ خوانی کر لیا کرو گے

اس سے آپ اس بے چارگی کا اندازہ کریں جس میں یہ بریلوی علماء مبتلا ہیں کہ دلیل بنے نہ بنے یہ بہر حال کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں اور یہی بریلویت کی حقیقت ہے۔

⑤ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا

کلمہ شریف ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر یا قرآن خوانی۔ ان پاک اور طیب کلمات کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کسی دنیوی غرض کے لیے پڑھا جائے۔ بہت سے سائلین بریل اور سبوں میں آپ کو ایسے ملیں گے جو وارداتِ کرم سے پہلے تھوڑی سی قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اس قرآن پڑھنے کا مقصد انہیں ان کی باتوں سے چھڑانا اور اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ کلمہ شریف کو یا اللہ کے کلام کو گد اگری کے لیے استعمال کرنا ہرگز روا نہیں صحابہؓ اور تابعینؒ کو ام لے کلمہ اسلام کو کبھی ان دنیوی اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا۔

پہرے دار اگر رات پہرہ دیتے بلند آواز سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے اس کی غرض اپنے آپ کو جنگائے رکھنے یا لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے کہ میں اپنی ذیوبی کر رہا ہوں کے سرا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹے کام کے لیے یہ ایک اعلیٰ کلام کا استعمال ہے جو ناجائز ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

ایک چوکیدار لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا حاضر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ گنہگار ہو گا اس واسطے کہ وہ اس کام (چوکیداری) کے دام لیتا ہے (یعنی دام کمانے کی خاطر کلمے کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے)۔

اب آگے کلمہ کے بعد اذان کے گرد پھیلے بدعات کے کانٹے ملاحظہ فرمائیں۔

اذان اور اقامت میں لائی گئیں بدعات

- ۱۔ اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ
- ۲۔ اذان میں حضور کے نام پر اپنے انگوٹھے چرمنہ
- ۳۔ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو۔
- ۴۔ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو روکنا
- ۵۔ دبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا۔

① اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ

اسلام میں عبادات سب تو یقینی ہیں جن کا صحابہ کرامؓ سے منقول و ماثور ہو تا ضروری ہے۔
 راہ حق کی تعیین حضرت خاتم النبیینؐ نے ما انا علیہ واصحابی سے کر دی ہوئی ہے اور یہ بات
 اپنی جگہ پختہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں صلوٰۃ وسلام نہ گزرتھا۔ نہ شروع اذان میں
 نہ آخر اذان میں نہ درمیان میں۔ اذان میں اگر کچھ بھی اضافے کی گنجائش ہوئی تو اذان کے آخری جملے
 لا الہ الا اللہ کے ساتھ تکرار رسالت مع محمد رسول اللہ ضرور ٹالیا جاتا۔ جب یہ نہیں تو کوئی اور
 کلمہ یا صلوٰۃ وسلام اس حکم میں نہیں کہ اسے اذان میں داخل کیا جاسکے۔

بریلوی مولویوں کا طریق واردات

بریلوی مولویوں میں جب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنی ہو تو وہ عام طور پر اسے تخصیص کی
 راہ سے لےتے ہیں ان کا دعوئے خاص ہوتا ہے لیکن اس پر دلیل وہ عام لاتے ہیں کسی عمل کو کسی
 خاص وقت سے یا کسی خاص ہیئت سے مخصوص کرنے کا حق صرف شریعت کلمہ ہے لہذا اس نے اسے

کسی خاص وقت یا کسی خاص ہئیت سے خاص نہیں کیا تو بریلوی اسے کسی خاص وقت سے خاص کر کے ایک بدعت کیوں کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان سے اس کی دلیل پوچھی جائے تو وہ دلیل میں لاتے ہیں ان عموماً کہ جن کا اس خاص وقت یا خاص ہئیت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔۔۔ بات چل رہی ہوتی ہے اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی اور وہ آیت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں جس میں مطلق درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ لوگوں کو مخالف دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ دعویٰ خاص اور دلیل عام۔

عوام کو چاہیے کہ وہ ان کے اس طریقِ واردات سے آگاہ رہیں جب وہ اس طرح مخالف دین تو انہیں صاف کہیں آپ کا دعویٰ خاص ہے۔ آپ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں یہ عام ہے اس میں اذان کا کوئی ذکر نہیں۔ سو آپ کے دعویٰ اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

افسوس کہ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر چلے ہیں۔ بات اذان کی ہو رہی محض آپ مطلق درود کو لے بیٹھے۔ دیکھئے کسی دھناتی سے لکھتے ہیں :-

جس امر کا اللہ عز و جل قرآنِ عظیم میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود اپنا اور اپنے ملائکہ کا کافضل بتاتا ہو اسے (اذان کے ساتھ پڑھنے کو) بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں ہاویوں کا کام ہے اور وہ ہاویہ گمراہ نہ ہوں گے تو اب میں بھی گمراہ نہ ہو گا اس کی گمراہی ان سے ملتی ہے۔

دیکھئے اعلیٰ حضرت کس دے انداز میں شیطان کی خیر خواہی کر گئے ہیں۔ بریلویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی دکھانے کے لیے نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔

شیعوں کی اذان کا بہانہ

بعض نادان بریلوی کہتے ہیں کہ چونکہ شیعہ شریکیوں نے اپنی اذان میں خلافت علیؑ کا اضافہ کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اذان میں اضافہ کیوں نہ کریں مصر میں خاظمیوں نے جو اسماعیلی عقیدہ رکھتے تھے۔ اذان میں السلام علی الملک الظاہر کا اضافہ کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے اسے بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام شروع کر دیا تو ہمارا یہ اضافہ اب صرف شیعوں کے مقابل میں ہیں۔

جو نابالغ ہے کیا مہتارے لیے شیعہ ہی مشعل راہ رہ گئے ہیں۔ تم کہاں تک ان کے پیچھے چلے جاؤ گے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا علیہ و احبابی کو سنگ میل بنایا تھا تم شیعوں کو اپنا پیشوا بنا بیٹھے شیعوں میں ایک فرقہ موقوفہ گزرا ہے جس نے اذان میں اضافہ کیا تھا۔ اثنا عشری شیعہ محدث شیخ صدوق ابن بابویہ العمی (۵۲۸۱) نے من لا یخضرہ الفقیہ میں اس کی پرزور تردید کی ہے اور لکھا کہ حضرت علیؑ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ولایت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ اذان میں سے نہیں اسے اذان میں کیوں داخل کر دیا گیا ہے۔ ابن بابویہ قتی نے اس پر صریح لفظوں میں موقوفہ پر لعنت کی ہے۔

سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب اسماعیلیوں پر فتح پائی تو اسے پھر سے ان کی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ دیہات اور صحرائی آبادیوں میں یہ بات چلے کہ سلطان نے اذان میں صلوٰۃ و سلام بند کر دیا ہے۔ اس نے اس سیاسی مصیبت سے اس بدعت کا کچھ اٹالہ کر دیا کہ اب سبائے اسماعیلیوں کے امام ظاہر کے صلوٰۃ و سلام حضرت خاتم النبیینؐ پر پڑھا جانے لگا اور پھر جب حالات درست ہو گئے تو یہ صلوٰۃ و سلام بھی صحرائی اذانوں سے جاتا رہا۔ اور آج مصر میں یہ کسی مسجد میں اذان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ محض ایک وقتی مصیبت تھی۔

اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام کہنا یہ آٹھویں صدی کی یاد ہے۔ اس سے پہلے یہ کہیں نہ تھا خود مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

در مختار میں ہے۔ والتسلیم بعد الاذان حدث فی ربيع الآخر ۸۱۷ سبغ مائۃ واحدی وثمانین فی صاۃ لیلۃ الاثنين

اب آپ ہی خود فرمائیں جو چیز اسلام کی پہلی سات صدیوں میں کہیں نہ پائی گئی نہ کہیں سنی گئی۔ وہ اسلام میں کیسے مستحسن ہو گئی۔ استحسان اور استقباب شرعی حکم میں۔ ان کے لیے دلیل شریعت سے ہوتی چاہیے کسی بادشاہ کا فرمان اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے اس نے کس مجبوری میں ضعیف کیا تھا اسے کون جانے پاکستان میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دہلی پر ضلع سیالکوٹ کے پیروؤں نے اس سسک پر بریلویوں کی کھل کر مخالفت کی ہے۔

پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی زندگی میں کبھی ان کے ہم خیال نہ ہوئے تھے۔ مولانا احمد رضا خاں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی پر کبھی تو بعض بھی کر دیتے ان کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کرتے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب مشائخ نقشبندیہ پر جان دیتے تھے۔ اب کوئی نقشبندی کیسے مولانا احمد رضا خاں کا متفقہ ہو سکتا ہے۔ احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے نہ۔
مجددی چونکہ کیا کوئی عیب ہے؟ مولانا احمد رضا خاں اسے اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا ان کی مجددیوں سے کوئی نسبت عقیدت نہیں۔ پیر تعجب ان مجددیوں پر ہے جو مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔

اذان کے ساتھ درود ملانے کی ایک بریلوی دلیل

سایرال منیر مرگہ صاحب کے علاوہ میں ایک بریلوی شیخ الحدیث بزرگوار صاحب مدظلہ اپنی مفروضہ اذان ثابت کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۶ھ) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلی علی صلوٰۃ
صلی اللہ علیہ بھا عشر ارب

ترجمہ: جب تم مؤذن کو (اذان دیتے) سنو تو تم بھی وہ کلمات کہو جو وہ مؤذن کہہ رہا ہے پھر تم بھی پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔

بریلوی استدلال

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کو درود شریف سے ایک بڑی مناسبت ہے۔ اذان کے ساتھ اسے پڑھنا بڑی مناسب ہے۔ اذان کے بعد ہم اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ سب سننے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے اور وہ بھی پڑھیں سو یہ ہمارا پڑھنا تعلیم ہے۔

اجواب

یہ درود شریف پڑھنے کا حکم اذان سننے والوں کو ہے اذان دینے والے کو نہیں۔ اذان ایک دعوت اور اعلان ہے۔ دعوت اور اعلان کی اصل یہ ہے کہ وہ جہرا ہو تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور درود شریف پڑھنا ناشن ابی داؤد جلد اول ص ۱۷۱ حضرت نے فرمایا: المؤذن یفعلہ مدی صوتہ۔ مؤذن کی اس حد تک مخفوف آواز ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچے۔ (رواہ ابوداؤد)

ایک دعا ہے اور دُعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ اذان سننے والے جس طرح آہستہ آواز سے کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے ہیں۔ اسی آواز سے وہ آگے درود شریف پڑھ لیں گے۔ مؤذن با آواز بلند درود شریف اذان کے ساتھ لائے۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی، اس پر غور کیجئے۔

② جو بات تعلیماً با آواز بلند کہی جائے وہ کچھ دنوں بعد جھڑوسی جاتی ہے تاکہ عبادت اپنی اصل پر آجائے۔ آنحضرتؐ نے آئین بھی با آواز بلند کہی تاکہ مقتدیوں کو آئین کے محل اور تلفظ کا پتہ چل جائے پھر جو آئین سنت قائم قرار پائی۔ وہ اب تک اصناف کے ہاں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے۔

اذا دعا بالاعاء المأثور جهر او معه القوم ليتعلموا الدعاء لا بأس به واذا تعلموا حينئذ يكون جهر القوم بدعاه. ۱

ترجمہ جب امام ایسی دعائیں جو آثار میں ملتی ہیں بلند آواز سے مانگے اور قوم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کریں تاکہ وہ اس کے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جب وہ کسی کے لیں تو اس وقت ان کا بلند آواز سے دعا کرنا بدعت ہوگا۔

③ اب بریلویوں کی مسجدوں میں آج کل جو اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام ملتے ہیں وہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اذان کی باری بعد میں آتی ہے اسے شہر صلوٰۃ اعلیٰ کا تمیز مگر بتانا کسی صاحب علم کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے اس ارشاد پر کبھی عمل کیا یا نہیں۔ اس ارشاد کے اولین مخاطب وہی تھے کیا کبھی انہوں نے اپنی اذان میں کلمات اذان کے ساتھ کبھی درود و سلام بلند آواز سے ملایا تھا؟ فاعتبرا یا اولی الابصار۔

ذکر اور درود میں فرق

اصل ذکر اور درود دونوں میں یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ البتہ بعض حالات میں فکر بلند آواز سے بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ اس سے مسجد میں کسی قرآن پڑھنے والے کو کسی نماز پڑھنے والے کو اور

کسی سرنے والے مشکف کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن درود شریف کہیں یا آواز بلند پڑھنے کی اجازت نہیں اسے ہمیشہ آہستہ ہی پڑھنا ہوگا۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے مبرا ہے۔

والسنة ان يخفی صوته بالدعاء

ترجمہ۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کے لیے اپنی آواز کو آہستہ رکھے اور روضہ

اقدس پر جب صلوٰۃ وسلام عرض کرے تو ادب طرز رکھے۔

ولا یرفع صوته ولا یقتصد

ترجمہ۔ اور صلوٰۃ وسلام میں اپنی آواز اونچی نہ کرے نہ دمیانی آواز نکالے۔

یعنی بالکل آہستہ بالکل دبی آواز سے صلوٰۃ وسلام عرض کرے۔ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر درود

سلام کہنا اور اسے اذان کی طرح جبر کہنا اس سے زیادہ آداب درود کی بے حسی کیا ہوگی۔

ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں ہے۔

ویستحب ان یدعی علی النبی المعلم للغیر صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ

من تلبیۃ ویخفض صوته بذلک

ترجمہ۔ اور مستحب ہے کہ تلبیہ سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کھانے

والے ہیں ان پر درود پڑھے اور درود پڑھتے آواز آہستہ رکھے۔

علماء احناف تو یہ کہیں کہ درود شریف کا (برجہ دعا ہونے کے) مزاج یہ ہے کہ اسے نہایت

دبی آواز سے پڑھا جائے اور یہ نام کے حنفی اذان کے ساتھ درود وسلام اپنی بلند آواز سے گلا پھاڑ

پھاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر (۶۹۹ھ) الوضیۃ ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔

ثم اذا احرم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقب احرامہ سراً

فلکذا یفعل عقب التلبیۃ

لہ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲۳ ص ۱۷۱ ایضاً کتاب المناسک جلد ۲ ص ۲۷۵ لہ فتح القدیر جلد ۱ ص ۱۷۱

لہ البحر الرائق جلد ۲ ص ۲۳۳

ترجمہ پھر جب احرام باندھ لے اور محرم ہو جائے تو اس کے متعلق بعد (نہایت
آہستہ سے) جیسے کئی راز کی بات ہو درود شریف پڑھے اور اسی طرح آہستہ آواز
سے لبیک کے بعد بھی درود شریف پڑھے۔

کشتی جھکے کھانے لگے اور مسافر گہرا جائیں تو ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ لڑائی کے وقت
بھی ذکر الہی نہایت آہستہ آواز سے ہو اور درود شریف میں تو فضیلت ایسی ہیں جے کہ آہستہ ہو
گلا جھلا چھا ذکر نہ ہو۔ نہ یہ لاؤ وسیک پر پڑھا جائے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

والا خفاء افضل عند الغزح فی السفینۃ وملاعبتہم بالسیوف وکذا
الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ کشتی میں گہرا ہٹ کے وقت بھی آہستہ اللہ کا ذکر کرے۔ تلواروں سے
کھیلتے وقت بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے وقت بھی
آواز کو آہستہ رکھے

درود شریف بلند آواز سے پڑھنا پھر اسی آواز میں جس میں اذان کہتے ہیں اس کا فقہ حنفی
میں رائی کے دانے کے برابر جواز نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ اسے حنفی مذہب کا نشان سمجھا جائے۔ ہاں کئی
جلی حنفی میں طرح کہنے پر مذکر لے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔

تبصرہ تو اس آواز سے نہیں کہا جاتا جس میں اذان کہتے ہیں۔ یہ ایسی آواز سے کہتے ہیں کہ
ساتھ والے سنتے ہیں درود والے نہیں اور درود شریف کے بارے میں حکم ہے کہ اسے تبصرہ کی آواز
سے بھی آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ دسویں صدی کے مجدد و قاضی قاری علی رحمۃ ربہ المبارک بھی
کہتے ہیں۔

وعی الدارقطنی والبیہقی انه علیہ السلام کان یصلی علی نفسه بعد التلبیۃ

وینتحب ان یکون صوتہ بہ اخفض من التلبیۃ

ترجمہ دارقطنی اور بہیقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلیک
پکارنے کے بعد اپنے اوپر خود بھی درود پڑھتے تھے اور سخت یہ ہے کہ درود پڑھنے
کی آواز تلبیس کی آواز سے بھی دینی اور پچی ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بلند آواز سے درود پڑھتے دیکھا تو علی
الاصحان فرمایا۔ ما اذاکم الا مبتدعین۔ تم سب بدعتی ہو۔ یہ کہا اور انہیں مسجد سے نکال دیا۔
ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ یہ ممنوع صرف اذان میں
صلوۃ و سلام کے اضافے کا نہیں۔ درود و سلام کو جہر سے پڑھنے کا بھی ہے اور یہ وہ صورت عمل
ہے جس کی فقہ حنفی میں فدا گنجائش نہیں ہے۔

سور بریلوی صاحب کا محفل کو مؤذن اذان کی آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایسی بدعت
ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی منہوں میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اہل السنۃ والجماعہ اور بریلویوں کا
یہ اختلاف ایک اصولی اختلاف ہے یہ کوئی بدعہ راہ کا اختلاف نہیں۔
لہذا ما عندی و عند الناس ما عندہم واللہ علی ما قول شہید۔

جس سال سب سے پہلے اذان میں صلوۃ و سلام تلا یا گیا اور یہ سنت اسلام پہلی دفعہ مجروح
ہوئی تو امام سیوطیؒ کے بیان کے مطابق جنی نوع انسان میں پہلی جنسی تبدیلی اسی سال واقع ہوئی۔ لڑکیاں
لڑکے بنتے لگے اور لڑکے لڑکیاں اور آج کل کی یہ مخلوط قضا اذان کو مخلوط ملط کرنے کی واقعی ایک قومی سزا
ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سن ۸۱ھ ہر تھا جب اہل سنت کی اذان پہلی دفعہ کسی اضافے
سے مخلوط کی گئی۔

⑦ اذان میں حضورؐ کے نام پر انگوٹھے چومنا

بریلویوں میں ایک یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے کہ اذان سنتے وقت وہ اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دے کر منہایت محبت اور عقیدت میں ان انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اب اپنے انگوٹھوں کو حضورؐ کے انگوٹھے قرار دینے کی اس گستاخی پر ان کی ایک دلیل ملاحظہ

ہو۔

سید الکائنات نے کیا بیعت رضوان کے موقع پر کیا اپنے بائیں ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ نہ ٹھہرایا؟ کیا سید الکائنات نے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے سیدی حضرت عثمانؓ کی بیعت نہ لی؟ اگر ہم اپنے انگوٹھوں کو اذان میں حضور سید الکائناتؐ کے انگوٹھے سمجھ کر انہیں بدعت عتدت دیں تو یہ ناجائز کیسے ہو گیا کیا صحیح بخاری میں اس کی اصل نہیں ملتی کہ سید الکائنات نے اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ ٹھہرایا اور پندرہ سو صحابہؓ نے اس پر سکوت کیا کسی نے نکیر نہ کی۔ کیا صحابہؓ کا اجماع حجت نہیں ہے؟

غیر مجتہد جب اجتہاد پر آجائے تو ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور عصمت کے سائے میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں جو حضرت عثمانؓ کی بیعت لی یہ وحی الہی سے مبنی گو یہ وحی غیر متلوحتی اور اس طرح حضرت عثمانؓ کے مثالی ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا اس کا ذکر وحی متلو (قرآن کریم) میں موجود ہے۔

پھر حضرت عثمانؓ کا حضور رسالت مآبؐ کا احترام ملاحظہ ہو تب فرماتے ہیں:-

میں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی ہر عبادت میں اپنے اس ہاتھ سے شریک ہوا کہ انہیں چھوئے۔

لے امشبہار واجب الاعتبار (مولانا غلام مصطفیٰ کاندھلوی) رواہ ابن ماجہ ص ۲۰۸

اب کئی ان اہل بدعت سے پوچھے کہ جب تم اذان میں اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دیتے ہو تو پھر کیا تم اپنے ان ہاتھوں سے استنجاء نہیں کرتے؟ کیا تمہارا یہی احترام مصطفیٰ ہے؟ اور کیا تمہارے پاس بھی کوئی وحی آئی ہے کہ تمہارے انگوٹھے حضور سرور کائنات کے انگوٹھوں کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی سے بچو۔

پھر اپنی اس گستاخی پر بریلویوں نے ایک موضوع روایت کا سہارا لے رکھا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے بریلویوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری فکر کرنی چاہیے تھی۔

من کذب علی متعمداً فلیتوا مقعده من النار

مخبر جس نے جانتے بوجہ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابو بکر صدیق اپنی تمام زندگی میں حضور کے ساتھ اس طرح چلے ہیں جیسے سایہ اپنی اصل کے ساتھ جلتا ہے سو حضرت ابو بکرؓ پر جھوٹ باندھنا بھی جہنمی ہونے کا ہی ایک نشان ہے۔ وہ موضوع روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سنا تو کہنے لگے اپنی انگلیوں کے باطنی حصے کو چڑھا اور انگوٹھوں سے لگایا — یہ روایت علامہ دہلویؒ کی کتاب منہ الفرقوس کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔

فن حدیث میں جو کتابیں موضوعات دگھڑی ہوئی احادیث پر لکھی گئی ہیں ان میں علامہ مطہر شافعیؒ کی تذکرۃ الموضوعات اور علامہ علی قاریؒ کی موضوعات کبیر بہت معروف ہیں۔ ان دونوں میں علی الترتیب ص ۳۵۵ اور ص ۳۵۶ پر یہ روایت لایا گیا ہے کہ کہہ کر نقل کی گئی ہے۔ اس کا ان موضوعات کی کتابوں میں اس طرح نقل ہونا بتاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوعات کی بحث میں جب کسی حدیث کے متعلق کہا جائے لایا گیا ہے اور آگے اس کے سن یا ضیف ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس سے مراد اس

حدیث کا سرے سے نہ ثابت ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے حق یا ضعیف ہونے کی نفی نہ ہوا اور ان کتابوں کا اسلوب سمجھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ یہاں لایصح کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت نہیں۔ علامہ سخاویؒ نے اسے متعارضہ میں بھی نقل کیا ہے مگر ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے موضوعات کبیر میں اسے علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ہی لایصح کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔

جب کسی ضعیف حدیث کو مجروح کیا جائے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ موضوع ہے۔ ورنہ ضعیف کے نیچے اور کون سا درجہ ہے کہ ضعیف پر جرح کر کے اسے اس درجہ تک لایا جائے۔ مولانا احمد رضا خاں نے انگوٹھوں کے چومنے کی روایات کو صرف ضعیف نہیں کہا ضعیفہ مجروح کہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جانیں یا نفع ترک کر باعث زجر و ملامت کہے و جبے شک لفظی پر ہے ہاں بعض امدادیہ ضعیفہ مجروحہ میں تقبیل وارد ہے۔

یہاں مولانا احمد رضا خاں نے صریح طور پر ان روایات کو اس درجے میں ضعیف مانا ہے کہ ان پر ضعف سے آگے بھی جرح ہے۔ اب ضعف سے آگے وضع کے سوا اور کیا درجہ باقی رہ جاتا ہے اس پر آپ خود غور فرمائیں۔

ضعیف حدیث پر عمل بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔

لا یعتقد عند العمل بہ ثبوتہ۔

ترجمہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ یہ عمل شرعاً ثابت ہے۔

اب آپ ہی بتائیں اذان میں یہ انگوٹھے چومنے والے اپنے اس عمل پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ کرنے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

بریلوی حضرات کو اگر واقعی یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی کوئی ایسی سند پیش کریں جس میں کوئی راوی متہم بالوضع نہ ہو۔ سند میں ایک راوی بھی وضاع ہو تو حدیث ضعیف نہ رہے گی۔ ضعیف حدیث پر عمل بھی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موضوع درجے تک نہ پہنچی ہو علامہ سخاویؒ (۹۰۲ھ) لکھتے ہیں:-

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً

ترجمہ فضائل اور ترغیب و ترویج میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا اسی وقت تک جائز اور تحسن ہے کہ وہ موضوع ہونے کے درجے تک نہ پہنچی ہو۔

علامہ مہلّال الدین سیوطیؒ نے تیسیر المقال میں ان احادیث کے بارے میں فیصلہ یہ دیا ہے:-

الحديث التي رويت في تقبيل الاقدام وجعلها على العينين عنه صحاح
اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذن أنا كلمة الشهادۃ كلها موضوعات

ترجمہ وہ احادیث جو حضور کا نام لینے کے وقت انگلیوں کے چومنے اور انہیں آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں روایت کی گئی ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں اور مفتی احمد یار خاں میں اختلاف

مولانا احمد رضا خاں جس درجے میں بھی اس مسئلے کا اقرار کرتے ہیں وہ مسئلہ انگوٹھے چومنے کا ہے انگلیاں چومنے کا نہیں اور مفتی احمد یار خاں صاحب انگوٹھے چومنے کی بجائے انگلیوں کے

چو مننے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں مگر مفتی صاحب انگوٹھوں کے اندر کے حصوں کو چو مننے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں کی یہ کتاب منیر العینین فی تقبیل الاسبہامین انگوٹھوں کے حق میں ہے۔ مگر مفتی صاحب کو انگوٹھوں کی عادت تھی بریلویوں میں وہ نول طرح یہ عمل جاری ہے۔

ایک دفعہ دونوں گروہوں کے کچھ لوگ بات کے تقصیف کے لیے بیٹھے کہ انگوٹھے چوسے جائیں یا انگوٹھیاں منسے کا فیصلہ تو ان میں نہ ہو سکا۔ البتہ مولانا محمد عمر چہرہ دی سنے دونوں میں اس طرح صلح کرادی کہ سری نمازوں کی اذان میں انگوٹھیاں اور جہری نمازوں کی اذان میں انگوٹھے چوسے جائیں۔ سنسہ اسی پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔

ہم کہتے ہیں جب اصل مسئلہ ہی کہیں موجود نہیں تو اس کی یہ تفصیل کہاں موجود ہوگی ہم مولانا محمد عمر صاحب سے اس کی دلیل نہیں پوچھتے۔ وہ اپنی ان بدعات کا جواب دینے کے لیے خود اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔

اہل بدعت نے اپنے اس خود ساختہ مسئلے کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نام سے روایت گھڑی اور اس کی حقیقت آپ حضرت امیر محمد ثین سے سن چکے ہیں۔ اس دور کے اہل بدعت نے کہا زمین پر پہلے خلیفہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے نام سے بھی انہوں نے ایک روایت گھڑی مفتی احمد یار خاں صاحب لکھتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ فرما ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوماد اور انکوٹھ لگایا۔

مفتی صاحب کہتے ہیں یہاں روح القدس سے مراد فرط مصطفیٰ ہے جو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا گیا تھا کیا ہم مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے انگوٹھوں میں بھی کبھی فرط مصطفیٰ چمکے جو آپ انہیں بار بار چومتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدم ثانی کا دوسلے کرنا

آپ کے پیش نظر ہو اور اس پر آپ اپنے انگوٹھوں میں نوہ مصطفوی چبھتے تھے مدعی ہوں۔

پیچہ غلیظہ اشرفی الارض ہوں (جیسے آدم علیہ السلام) یا پیچہ غلیظہ راشد (حضرت ابو بکر صدیقؓ) بریلویوں نے ان کے نام سے اذان میں انگوٹھے چوسنے کی روایت بنا رکھی ہیں۔

نوٹ: منعی صاحب نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ اپنے استاد مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے وہ ان کی زبان سے سنئے اور ان محققین کے اس اعتماد پر سر دھینے۔

ولایت سے انہیں کا ایک بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا..... اس میں لکھا ہے:

بعض صوفیوں نے بطور علاج اس میں فائدہ دیکھا

بعض اعمال بطور علاج مفید پائے گئے تو علماء نے ان کی اجازت دی بشرطیکہ کرنے والا اسے دینی تقاضا نہ سمجھے نہ اس کے شرعی ثبوت کا قائل ہو اسے درجہ علاج میں ہی رکھے حضرت خضرؑ کے اعمال شرعی درجہ میں سمجھ نہیں آسکتے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا علماء شریعت نے لکھا ہے کہ صوفیہ کا عمل ملت و حرمت میں سند نہیں رکھتا۔

ایک درویش محمد بن بابا نے بیان کیا ایک باریز آندھی سے ان کی آنکھ میں کنکری پڑ گئی وہ نکلتی نہ تھی اور سخت درد تھا انہوں نے مؤذن کو اذان دیتے سنا جب اس نے اشد اذان معتمد رسول اللہؐ کہا تو انہوں نے بھی یہ کمرہ ہرایا کنکری فوراً نکل گئی اس طرح ایک درویش امجد نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جو شخص اذان میں حضورؐ کا نام سن کر اپنی انگشت شہادت اور انگوٹھے کا بوڑا انگوٹھ سے لٹکائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔

یہ تجربے عملیات کی قبیل سے ہیں یہ شریعت کے مسائل نہیں تاہم ان کے اثرات دیکھے گئے علامہ شامی نے فتاویٰ صوفیہ سے اسے نقل کیا اور جرح ضعیف روایات ان کے ثبوت میں نہیں

ہیں ان کے پیش نظر اس عمل کو مستحب کہا اور آخر میں کہہ دیا کہ حضورؐ سے اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ يستحب ان يقال عند سماع الاذنين من الشهادة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعند الثانية منها قرعة عيني بك يا رسول الله... كذا في كنز العباد للقمهستانی ونحوه في الفتاوى الصوفيه وفي كتاب الفردوس من قبل ظهري البهاميه عند سماع... ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء ۱۰

ترجمہ: مستحب ہے کہ پہلی شہادت (اشہد ان محمدًا رسول اللہ) کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور دوسری شہادت کے وقت قرعہ عینی بك يا رسول اللہ میری آنکھ کی ٹھنڈک آپ کے نام سے ہے، کہے کنز العباد میں اسی طرح دیا گیا ہے۔ فتاویٰ صوفیہ میں بھی اسی طرح دیا گیا ہے۔ فتاویٰ صوفیہ میں بھی اس طرح ہے اور منہ الفردوس میں ہے جس نے اپنے انگوٹھ کی پشت کو اس سینے پر بوسہ دیا... الخ مرفوع دو آیات میں سے اس باب میں کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ دیا جاسکتا ہے لیکن جب یہ عمل اہل بدعت میں کفر و اسلام کی نشانی بن چکا ہے تو اسے ناجائز قرار دیئے بغیر اور ترک کیے بغیر اہل حق کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ بریلویوں کے بڑے عالم مولانا محمود احمد رضوی مہتمم مدرسہ حزب الاحناف لکھتے ہیں :-

فہتلتہ احناف بتصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر مستحب کو فرض و واجب سمجھنے لگے یا کسی امر مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ دے تو جان نو کہ اس پر شیطان کا داؤد چل گیا... جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ کسی بدعت یا منکر کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔ ۱۱

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۲ نماز چاشت کے بارے میں جو سند صحیح سے ثابت ہے

۱۰ رد المحتار جلد ۱ ص ۳۲ ۱۱ بصیرت از محمود رضوی بجوالہ مرقات

حضرت ابن عمرؓ کے اسے بدعت ٹھہرانے کے بارے میں لکھتے ہیں :-

جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں وہ لوگوں کے مجمع ہونے اور مسجد میں علی الاعلان پڑھنے کی بنا پر ہے یہ نماز (نماز چاشت) حد ذات میں تو مشروع ہے لیکن اس کا ایسا اجتماع اور اظہار کرنا جیسا کہ یہ عمل فرائض میں سے ہو بدعت ہے۔^۱

ہجرات کے جلیل القدر عالم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاہوری بھی لکھتے ہیں :-
نام مبارک لے کر، یا سن کر، انگوٹھے چومنے کو حدیث سے ثابت شدہ ماننا اور سنن سمجھنا اور اس کو آپؐ کی تعظیم ٹھہرانا غلط اور بے دلیل ہے یہ عقول کی ایجاد ہے اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔^۲

اب صورت یہ ہے کہ لوگ اس کو آپؐ کی خاص تنظیم اور سنت مقصودہ سمجھتے ہیں اور نہ کرنے والے کو لعن طعن کرتے ہیں اور حنفیت کے خلاف اور اہل سنت سے خارج تصور کرتے ہیں یہ تمام باتیں غلط ہیں اور ان کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اس عمل کو ترک کر دیا جائے۔ فقہ کا سلمہ قاعدہ ہے کہ مستحب کو جب اپنے درجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے واستنبط منه ان المندوب ینقلب مکروہا اذا خیف ان یرفع عن مرتبتہ۔ ترجمہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مستحب چوبھی مکروہ ہو جاتی ہے جب اُسے اپنے درجہ سے اونچا کیا جائے۔
حافظ ابن حجر عسقلانیؒ بھی لکھتے ہیں :-

ان المندوبات قد تنقلب مکروہات اذا رفعت عن مرتبتها لان التیام متعبد فی کل شیء من امور العبادۃ لکن لما خشی ابن مسعود ان یتقدوا وجوبہ اشار الی کراهتہ۔^۳

۱۔ مدارج النبوة جلد ۱ ص ۶۸ قادی رحیمیہ جلد ۱ ص ۲۴۳ مجمع البحار جلد ۲ ص ۲۴۳ فتح الباری جلد ۲ ص ۲۸۱

حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف جس حدیث کی نسبت کی جاتی ہے وہ موضوع ہے۔ حضرت یحییٰؑ کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں :-

جب کہ حدیث کا ناقابل استدلال ہونا ثابت ہے تو پھر اس کو سنت یا سبب سمجھنا بے دلیل ہے اور اس کے تارک کو طاعت کرنا یا طعن کرنا مذموم زیادہ سے زیادہ اس کو بطور علاج رد کے ایک عمل سمجھ کر کوئی کر لے تو مثل دیگر عملیات مباح ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

③ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو

مولانا احمد رضا خاں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف یہ آواز اٹھائی کہ آپ نے جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر امام کے سامنے دو آنے میں غلطی کی ہے۔ یہ اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے یہ موقف ائمہ دین حضرت کا تھا اختلاف کا نہیں۔ مشہور ائمہ دین عالم مولانا شمس الحق نے عون المجددین میں یہی موقف اختیار کیا تھا مولانا احمد رضا خاں جن مسائل میں ائمہ دین کے ساتھ چلے یہ مسئلہ بھی ان میں سے ہے علماء بدایوں جو اکثر بدعات میں مولانا احمد رضا خاں کے ساتھ تھے اس مسئلے میں وہ بھی مولانا احمد رضا خاں کے خلاف ہو گئے۔ مولانا احمد رضا خاں نے علماء بدایوں جو عثمانی ائمہ تھے کے خلاف ایک رسالہ اچھا انوار الرضا لکھا۔ اس میں آپ نے انہیں پوری نسبت کا طعنہ دیا جو کسی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مولانا احمد رضا خاں نے لکھا :-

جو در بارہ اذان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اگر امام وقت ہے (اپنی ذات مراد تھی) جاہل دنا مہذب اور ہزاروں دشنام کا مستوجب

ہے اور جو پدر پرستی میں (حضرت عثمانؓ کی پیروی میں) سنت نبوی اور
ارشاد اہل بیتؑ پر پشت پھینک دے وہ جاہل سے جاہل ہو امام زمان اور
علامہ جنین و چناں ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے اس پر رسالہ تنبیض الاذان فی تحقیق محل الاذان
لکھا پھر خیر آبادی علماء بھی مولانا احمد رضا خاں کے خلاف ہو گئے۔ مولانا معین الدین اجیری نے بھی
القول الاظہر احمد رضا خاں کے خلاف لکھا۔ احمد رضا خاں سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ وہ علمی پایہ میں
مولانا اجیری کے پایہ کے نہ تھے۔ القول الاظہر کا نتیجہ یہ نکلا کہ بریلویوں نے اس مسئلہ میں مولانا
احمد رضا خاں کی پیروی سے انکار کر دیا۔ آج ان کی مساجد میں بھی جمعہ کی اذان مسجد کے اندر ہی ہوتی
ہے اگر باہر دی جائے تو پتہ نہیں رہتا کہ مؤذن امام کے عین سامنے اذان دے رہا ہے یا نہیں۔
فقہ حنفی کی مشہور کتاب مراۃ المفلاح میں ہے۔

والاذان بین یدیه کا الاقامة تجزئ بہ التوارث

ترجمہ۔ اور جمعہ کی اذان ثانی امام کے سامنے دی جائے جیسے اقامت ہوتی ہے

صحابہ کے دور سے یہ مسئلہ مسلسل چلا آ رہا ہے

سوخاں صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اذان بھی مسجد سے باہر دی جائے فقہ حنفی کے مطابق نہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل ان شاء اللہ ہم کہیں آگے جا کر کریں گے۔ واللہ هو الموفق لما یحبہ ویرضی بہ۔

(۳) قدامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا

اس زمانے کی بدعات میں ایک بدعت جماعت کے لیے قدامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے

کی لازمی پابندی ہے۔ اہل بدعت کی مسجدوں میں امام کے مصلے پر آنے کے بعد تکبیر کے شروع میں اگر

لوگ صف میں کھڑے ہوتے لگیں تو انہیں روکا جانا ہے اور کہا جاتا ہے قدامت الصلوٰۃ سے پہلے

کھڑا ہونا جائز نہیں۔

نمازی جماعت کے لیے کس وقت کھڑے ہوں؟ اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہو۔ ہاں آخری مدد قیامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونا ہے اس سے زیادہ تاخیر مکروہ ہے۔

حضرت امام مالکؒ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس دیتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ان کے دور میں مسجد نبویؐ میں کیا عمل تھا اسے آپؐ کی زبان سے سنئے۔ آپؐ لکھتے ہیں:-

اما قیام الناس حين تقدم الصلوة فاني لم اسمع في قيام الناس بعد محدود
الا اني ارى ذلك على طاعة الناس^۱

ترجمہ: نماز کھڑی ہر تو لوگ کب کھڑے ہوں؟ میں نے اس میں کوئی حدِ معین کی روایت نہیں سنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی اپنی ہمت پر موقوف ہے۔

یعنی جو بدی کھڑا ہو سکے وہ بدی کھڑا ہو جائے۔ جو کمزور ہو وہ خدا دیر سے کھڑا ہو لے سبب یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن تکبیر کہنے لگے۔ مؤذن کے تکبیر شروع کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہنا اور قد قامت الصلوٰۃ کا انتظار کرنا اس سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا اس بدعت نے ان دونوں بعض مسجدوں میں عجیب حال پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت امام مالکؒ خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے تھے۔ حافظ ابن حزم اندلسیؒ (۵۴۴ھ) لکھتے ہیں:-

روى عن مالك انه يقوم في اول الاقامة^۲

ترجمہ: امام مالکؒ سے مروی ہے کہ آپ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے۔

حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

قد اختلف الناس متى يقوم الناس الى الصلوة فذهب مالك وجهمور

لأنه منوط امام مالک صلاۃ لہ المحلی جلد ۱

العلماء الى انه ليس لقيامهم وحده ولكن استحباب عامتهم القيام اذا
اخذ المؤذن في اقامته ۛ

ترجمہ سلف میں اس میں اختلاف رہا ہے کہ لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ امام
مالکؒ اور جہور علماء کی رائے تھی کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی
مد مقرر نہیں کی تاہم مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب اقامت شروع کرے تو لوگ
کھڑے ہو جائیں۔

مسجد نبویؐ کے علی وادیت کی یہ شہادت آپ کے سامنے ہے اور جوقامت کے شروع میں
کھڑے ہونے کو کہتے ہیں وہ بھی مستحب ہے آگے نہیں بڑھتے اور یہ بریلوی ہیں جو قد قامت الصلوٰۃ پر
کھڑے ہونے کو واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر سخت
بیکھر کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا عمل

عن ابن عمرؓ ان عمر بن الخطاب كان يأمر رجلاً بقبول الصلوة
فاذا اجابوه فاخبروه بقبولها كما كان بعد ۛ

ترجمہ حضرت عمرؓ کچھ لوگوں کو اس فرماتے کہ صغیر سیدھی کر این جب وہ لوگ آ
کر آپ کو اطلاع دیتے کہ صغیر سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر تجیر کہتے۔

حضرت عثمانؓ کا عمل

آپؓ جب نماز کھڑی ہوتی تو کہتے ۔

ۛ
فاعملوا الصلوة وحاذوا بالمنالك فان اعتدال الصلوة من تمام الصلوة۔

ۛ یعنی شرح بخاری جلد ۵ ص ۱۵۲

ترجمہ: مغنی سیدھی کرد اور کند سے کندھا ملاؤ کیونکہ مغنی سیدھی کر ناجی نماز کا محل ہے۔

پھر لوگ آپ کو اطلاع دیتے کہ مغنی سیدھی ہو گئی ہیں پھر آپ تکبیر کہتے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ مؤذن نے تکبیر کب کہی؟ اگر یہ تنویر معفوٰ کی ساری محنت (لوگوں کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجنا اور ان کا آپ کو اگر اطلاع دینا کہ مغنی سیدھی ہو گئی ہیں) اس کے بعد کی گئی ہے تو تکبیر مؤذن اور امام کے نماز شروع کرنے کے بائیں ایک لمبا وقفہ قائم ہوتا ہے جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا اور امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہے تو امام تکبیر تحریمہ کہے۔ وقفہ کہاں گیا؟ امام محمدؒ کہتے ہیں:-

فَإِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَؒ

ترجمہ: جب مؤذن اقامت کہہ دے امام نماز شروع کر دے امام ابو حنیفہؒ کا قول یہی ہے۔

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں:-

يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْفَلَاحِ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَصُفُّوا وَيَسْتَوُوا الصُّفُوفَ وَيَعَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاصِبِؒ

ترجمہ: لوگوں کو چاہیے جب مؤذن علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا

کریں مغنی باندھ لیا کریں اور انہیں سیدھی بھی کر لیں اور کند سے کندھا ملائیں۔

یہاں اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں اور امام نے تو تکبیر ختم

ہوتے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہونے کے تو مغنی سیدھی کرنے اور کند سے

کندھا ملانے کا وقت نہیں ملے گا تو نمازیوں کو اب کھڑا ہونے میں دیر نہ کرنی چاہیئے۔

ظہار کرام نے اس عبارت پر کہ مؤذن جب حی علی الفلاح تک پہنچے تو مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہے۔ حضرت علامہ محمد امجدیؒ در مختار کی کسر شرح میں لکھتے ہیں:-

والظاہر انه احتراز عن التأخیر لا من التقديم حتی لو قام اول الاقلعة
لو باس وجاز۔

ترجمہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں تاخیر سے پہنچنے کا کہا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھا نہ رہے، تقدیم سے پہنچنے کا نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے کھڑا ہونا جائز ہے (ہاں تاخیر درست نہیں) بریلویوں کو مینقی القوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان یقوموا الی الصلوة سے یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ (مقتدی) اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں۔ حالانکہ اس عبارت کا مطلب وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ شرح وقایہ کی عبارت کا بھی مطلب یہی ہے اور اگر اس کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک عمل مندوب ہوگا اور ظاہر ہے کہ امر مندوب پر اصرار نہیں ہوتا اور جب اس پر اصرار ہوئے لگے تو اسے چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔

افضل التابعین حضرت سعید بن المسیبؓ (۹۲ھ) کا فیصلہ بھی سن لیں:-

عن سعید بن المسیب قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر وجب القیام و
اذا قال حی علی الصلوة عدلت الصفوف واذا قال لا الہ الا اللہ کبر
الامام۔

ترجمہ۔ حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ مؤذن جب تکبیر شروع کرے تو

مستدی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے جب وہ حی علی الصلوٰۃ کہے تو صفیں
سیدھی کر لی جائیں اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو امام نماز شروع کرے۔
حضرت علامہ مینی^{۱۲} سے تابعی جمیل حضرت عمر بن عبدالعزیز^(۱۰۰ م) سے بھی اسی طرح نقل
کرتے ہیں۔

یہ ان اکابر کا فیصلہ ہے اسے یکسر غلط قرار دینا اور قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے
کو ناجائز کہنا یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسے مستحب بھی مانا جائے تو ترک مستحب سے
اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جب یہ مکروہ نہیں تو اس پر بریلویوں کی یہ یکجہ کرکے لے لے۔ علامہ ابن نجیم^{۱۳}
صاحب البحر الرائق لکھتے ہیں:-

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة.

ترجمہ: مستحب کے ترک سے کسی کام کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔

امہ مندوب پر اصرار جائز نہیں۔ اگر اس پر ایسا اصرار ہو جو اس کے واجب ہونے کا شائبہ پیدا کرے
تو اس کا ترک ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مستدی کے کھڑا ہونے کو امام کے دیکھنے سے وابستہ کیا ہے
مؤذن کی یکجہ سے نہیں اور اس کے لیے حضور کا یہ فرمان کافی و دافی ہے:-

لا تقوموا حتى تدروني وعليكم بالسكينة.

ترجمہ: تم جماعت کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو اگر وہ جب تک مجھے نہ دیکھو

اور کھڑے ہونے میں (ہجوم نہ کرو) سکون و اطمینان سے کھڑے ہو کر۔

سوا ب نماز کے لیے کھڑا ہونے کو یکجہ مؤذن کے ماتحت قرار دینا اور اس پر اتنا اصرار کرنا
کہ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جائے اس پر یکجہ عام کرنا اور اگر نماز میں سے نہیں۔

⑤ دبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا

جب کبھی دبا بچھوٹے یا قحط واقع ہو تو عام لوگ اپنے مکانوں پر چڑھ کر اذانیں دیتے ہیں اور ان کے مولوی اس عمل پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بریلویوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ اس پر اسے قیاس کرتے ہیں کہ منعم آدمی کے کان میں اذان کہنا روا ہے اس سے اس کا غم جاتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ منعم کے کان میں اذان کہنا صحابہؓ سے مروی ہے اور دبا اور قحط کے حصوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم علی قاریؒ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:-

قالوا ليس للمعموم ان يامر غيره ان يؤذن في اذنه فانه يزيل الهم كذا
عن علي رضي الله عنه ونقل الاحاديث الواردة في ذلك. ۱

ترجمہ: علماء نے کہہ ہے کسی غمزدہ کو روا نہیں کہ کسی دوسرے کو کہے میرے کان میں اذان دو تاکہ یہ غم کو دور کرے ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور اس میں کئی احادیث روایت کی گئی ہیں۔

عام لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اذان دینے سے آسمانی بلائیں رکتی ہیں اہل بیت کی اختراع ہے۔ زمانہ قحط اور دبا میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت پر اذان کہنا شارع علیہ السلام سے ثابت نہیں لہذا بدعت ہے جنات جنگل میں یورش بپا کر دیں تو بے شک اذان کہی جاسکتی ہے لیکن دباؤں کے پھیلنے پر یہ عمل اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ ۲

دبا اور قحط میں اذان کہنا منقول نہیں ہے اور قول غیلان کے وقت جو اذان مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور سے غیلان جن محسوس ہو مثلاً جنگل وغیرہ میں کسی کو جنات کا احساس ہو تو اس وقت اذان کہنے کا حکم ہے المرغزہ بایہ میں یہ وارد نہیں ہے نہ اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ۳

نمازوں میں لائی گئی بدعات

اب پیچھے بریلویوں کی نمازوں میں لائی گئی چند بدعات کا بھی تنقیدی جائزہ لیں :-

① مزارات پر نمازیں پڑھنے کے زیادہ ثواب کا اعتقاد

پوری دنیا میں صرف تین مسجدیں ہیں جن میں نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۔ مسجد حرام، ۲۔ مسجد نبوی، ۳۔ مسجد اقصیٰ۔ ان کے سوا دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ مزاروں کے ساتھ جو مسجدیں بنی ہیں وہ بھی یہی درجہ رکھتی ہیں۔ وہاں اگر کوئی ان میں اس نیت سے نماز پڑھے کہ یہ جوار اولیاء کرام میں ہے تو اس کے لیے یہاں نماز پڑھنا ناجائز ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی تعظیم میں بزرگوں کی تعظیم کو مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو اس لیے اپنی رحمت سے دُور کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا (او كما قال النبیؐ)

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدہ گا ہیں بنا لیا۔

لاہور میں ہم نے کتنے بریلویوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت علی ہجویری المعروف بہ داتا صاحب کی مسجد میں اس اعتقاد سے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں داتا صاحب کی طرف سے پزیرائی حاصل ہوتی ہے۔ شب جہرات کو کئی لوگ خاص خاص مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں کی نماز عام مسجدوں کی نسبت سے بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔

② تشہد میں نیت بدلنا اور حضورؐ کی طرف متوجہ ہونا

تمام عوام نمازی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی نیت باندھتا ہے اور بحیرہ توحید سے لے کر

سلام پھیرنے تک وہ خدا کے ہی حضور حاضر رہتا ہے۔ اسے اپنا دھیان خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف توجہ باندھنے کی اجازت نہیں۔ نماز عبادت ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ علماء لکھتے ہیں نمازی نماز میں اپنی توجہ کسی اور طرف نہ پھیرے۔ توجہ پھیرنے کو صرف ہمت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری ہمت بس اسی طرف لگائے اور خدا سے دھیان ہٹالے۔ صرف ہمت توجہ پھیرنے اور کسی اور طرف دھیان باندھنے کا نام ہے۔

بریلوی حضرات نماز میں اتحیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ باندھتے ہیں کہ گویا اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہیں اور آپ پر السلام علیک ایہا النبی کہہ کر خود سلام پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہ فرشتہ ان کے اس سلام کو پہنچائے۔

خدا تعالیٰ سے توجہ پھیرنا اور حضور کا دھیان باندھ لینا یہ نماز کے لیے بڑی آفت ہے اور شرک کی مکمل دعوت ہے۔ ائمہ اربعہ اور ان کے مسلک کے علماء محدثین اور فقہانے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ نماز عبادت ہے اور صرف خدا کی عبادت ہے اور شروع سے لے کر آخر تک عبادت ہے۔

بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور اپنی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیلتے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو عالم حق صرف ہمت سے منع کرتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور خود نماز میں خدا سے دھیان ہٹا کر اپنے بزرگوں پر توجہ باندھ لیتے ہیں۔

جوام نماز میں صرف ہمت کرتا ہر اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرک کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے۔ اس اگر وہ صرف ہمت نہ کرے نہ خیال باندھے تو خیال آنے میں کوئی بُرائی نہیں۔ نماز میں قرأت میں جب انبیائے کرام کے نام آئیں گے تو خیال لازماً اُدھر جائے گا یا درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو خیال اُدھر بھی جائے گا۔ لیکن یہ محض خیال ہے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجانے میں

کوئی صرح نہیں نہ اس سے نماز نوافل ہے معمولی اور خیرین چیزوں کا خیال؟ ہمارے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی جو چیز نماز کی آفت ہے وہ صرف ہمت ہے اور نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کی نیت باندھنے والا شرک میں مبتلا ہے جس کی بخشش نہ ہوگی۔

نماز میں اگر کسی کو حضورؐ کی زیارت ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو اللہ سے فارغ نہ کرے یوں سمجھے کہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تھا وہاں وزیر اعظم کو بھی موجود اور حاضر پایا۔ اب بادشاہ سے صرف نظر کیے بغیر وہ وزیر اعظم کو بھی سلام عرض کر دے۔ یہ احتیاط رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح بھی صرف ہمت نہ ہو۔

حافظ بدر الدین عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں :-

ان المصلین لما استفتحوا باب الملکوت بالتعینات اذن لهم بالدخول فی حریم الحی

الذی لا یموت ... فاذا التفتوا فاذا الحبيب فی حریم الحبيب حاضر و قابلا

علیہ قائلین السلام علیک ایہما البنی در حمة اللہ وبرکاتہ ۛ

ترجمہ نمازی جب التحیات کہہ کر باب الملکوت کھولتے ہیں تو انہیں اللہ رب العزت کے حریم

قرب میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے۔۔۔۔۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بھی اس حریم قرب میں حاضر ہیں سو اس طرف السلام علیک ایہما البنی کہتے ہوئے آئے ہیں۔

اس میں نمازی صرف ہمت نہیں کرتے حضورؐ آپ کو خود ہی وہاں مل رہے ہیں۔

عبادت کی انتہائی کیفیت وہ توجہ ہے جو نمازی خدا کی طرف باندھتا ہے توجہ کو اپنے ہموار

سے ہٹانا اور کسی دوسری طرف لگانا صرف ہمت ہے جس سے بزرگان دین اپنے مخلص مرید کو روکتے ہیں

حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے مریدوں کو صرف ہمت سے روکا کہ نماز میں تم توجہ کسی اور طرف نہ

پھرو۔ بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیتے ہیں

وہ حضرت سید احمد شہیدؒ کی اس بات پر بہت تڑپے۔ مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خلاف بھی ایک طرفان

بدیہی کی کھڑکیا کہ دیکھو آپ نماز میں حضورؐ کی طرف خیال کرنے سے روکتے ہیں حالانکہ آپ نے بزرگوں کی طرف صرف ہمت کرنے سے روکا تھا خیال آنے سے نہیں بظاہر ہے کہ خیال آنے پر تو کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ ہاں نماز میں اللہ تعالیٰ سے توجہ پھیر کر کسی اور طرف خیال باندھنے کی اجازت نہیں اس صورت میں عبادت ایک خدا کی نہیں رہتی۔

ایک غور طلب بات

بریلوی اگر نماز میں تشہد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صرف ہمت نہیں کرتے اور یہ ان کی عام عادت نہیں تو جب حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے ارادہ مندوں کو نماز میں صرف ہمت سے روکا تو یہ لوگ اس پر اتنے سیخ پا ہوئے اتنے کیوں چڑھے یہ صورت حال باقی ہے کہ یہ خود نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں جب ان کے شرک کا یہ حال ہے کہ یہ نماز بھی ایک خدا کی نہیں پڑھتے تو ان کے پیچھے توحید پر عقیدہ رکھنے والے کسی مسلمان کی نماز کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔

بریلوی اس کے جواب میں کہتے ہیں مولانا اسماعیل شہیدؒ یہاں صرف ہمت سے نہیں روکتے حضورؐ کا خیال آنے سے روکتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کا دل چاہے کتاب صراطِ مستقیم اٹھا کر دیکھ لے بریلویوں کا جماعتی جھوٹ خود آپ کے سامنے آجائے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لفظ ”ہمت“ کی وضاحت فرماتے ہیں۔

الهمة عبارة عن اجتماع المناظر وتأكد العزيمة بصورة الغنى والطلب

بمعنى لا يخطر في القلب خاطر سوى هذا المراد كطلب العطشان الماء

ترجمہ:

ہمت مراد جمع خاطر ہے (یعنی پورے دل کو اس پر لگا دینا) اور تمنا کے طور پر اپنا ارادہ اس میں جاملے اور یہ ایسی طلب ہے کہ دل میں اس ایک مراد کے سوا کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو جیسا کہ پیاسا سمجہ تن پانی پر دھیان جملے سے بٹھا ہے۔

پہلے یہ لوگ بزرگوں پر توجہ باندھتے ہیں پھر ان کی تصاویر بھی ساتھ رکھتے ہیں شدہ شدہ ان کی یہ بے راہ روی انہیں شرک کی دلدل میں پھینک دیتی ہے مولانا احمد رضا خاں خود اقرار کرتے ہیں:-
 دنیا میں محبت پرستی کی ابتداء یوں ہوئی کہ صالحین (اللہ کے نیک بندوں) کی محبت میں ان کی تصاویر بنا کر رکھیں اور اس سے لذتِ عبادت کی تائید سمجھی شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔ ۱۔

علامہ شامیؒ بت پرستی کی جڑ تصویروں کو نہیں بزرگوں کی قبروں کو بٹھراتے ہیں:-
 ان اصل عبادۃ الاصلانم اتخاذ قبور الصالحین مساجد۔ ۲۔

ترجمہ:-

محبت پرستی کی ابتدا۔ اس گہمی کی لوگوں نے صالحین کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیا تھا۔

مولانا احمد رضا خاں نے علامہ شامیؒ کی بات کے مقابل ایک اپنی بات بنا رکھی ہے وہ شرک کی ابتدا قبر پرستی سے بتلانا نہ چاہتے تھے اس میں ان کی مصلحت کیا ہوگی ہم اس پر اس وقت بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اس وقت ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بریلوی اپنی نمازوں میں تشہد میں واقعی صرف ہمت کرتے ہیں وہ نہ وہ صرف ہمت سے روکنے پر مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خلاف خیال آنے کا جھوٹ نہ باندھتے۔ ہمارے قارئین یہاں پہنچ کر خود فیصلہ کریں کہ ان کی نماز ان بریلویوں کے پیچھے جائز ہو سکتی ہے یا نہیں جو نماز میں بھی ہمہ تن خدا کی طرف دھیان نہیں رکھتے اپنے بزرگوں کی طرف صرف ہمت کر جاتے ہیں۔

۳۱) مکہ و مدینہ میں وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا

مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی کی ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں دو دین (اسلام اور کفر) رہ سکتے ہیں مگر زمین حجاز میں دو دین نہیں رہ سکتے۔ وہاں ایک ہی دین (اسلام) رہے گا۔ حضرت امام محمد (۱۸۹) لکھتے ہیں :-

قیامت کے قریب دجال بھی وہاں داخل ہونا چاہے تو نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کی سرحدوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے۔

مگر افسوس بریلوی احترام حرمین کے قائل نہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کفر پھر مکہ اور مدینہ میں داخل ہو چکا ہے۔ حج پر جا کر وہاں کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں۔

۳۲) نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دعا مانگنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ نے کبھی کسی جنازہ پر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی تھی۔ جنازہ میں میت کے لیے دعا نماز کے اندر ہی نماز کے باہر نہیں۔ نماز جنازہ کی دعا آپ جس سے پوچھیں یہی بتائے گا :-

اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و قاضینا..... الخ

اب آپ ہی بتائیں یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر یا نماز کے باہر۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے جنازہ پر بعد نماز اجتماعی دعا اسی لیے نہ کی گئی کہ سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور حضرت انتہا دوسرے کے پابند سنت تھے۔

خاندان مجددیہ کی ایک تاریخی دستاویز روضۃ القیومیہ کے نام سے چھپی ہے اور اسے مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت امام ربانیؒ کے جنازہ کے بارے میں لکھا ہے۔

حضرت خازن الرحمتہ نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ کیرنیکو سی آسنباب کے منتخب کردہ امام تھے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے توقف نہ کیا کہ سنت نبوی انتقام نہیں کرتی۔ علاوہ ازیں معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین میں واقعی دعا بعد جنازہ کا کہیں پتہ نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے۔

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلُصُوا لَهُ الدَّعَاءَ

ترجمہ۔ جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو تو میت کے لیے بڑے اخلاص سے دُعا مانگو۔ اس کا مطلب نماز کے اندر کی دُعا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سارا اخلاص نماز کے بعد ہو اور نماز یونہی بغیر اخلاص پڑھ لی جائے۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اخلاص کا حکم دیا تو صحابہ کرامؓ اس کا کیا معنی سمجھے نمازیں اخلاص یا نماز سے باہر اور ان کا کس اس باب میں خود کیا یا ہمارا حدیث سمجھنے کے لیے عمل صحابہؓ کو دیکھنا ضروری ہے۔
نوٹ: فاخْلُصُوا میں فار تعقیب کی نہیں تفریع و تفصیل کی ہے۔ بریلوی فار تعقیب کا مخالف دینے کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو چکو تو میت کے لیے اخلاص سے دُعا کرو۔ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو۔ (یہ اس طرح ہے۔)

اِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (پہلے ۱۳)

ترجمہ۔ جب تم قرآن پڑھو تو پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے تعوذ ہو۔

اسی طرح آیت اذا قمتم الى الصلوة فاعسلوا وجوهکم کا ترجمہ یہ نہیں کہ جب تم نماز پڑھ

چکو تو پھر وضو کر لیا کرو۔ (دیکھئے پٹ المائدہ رکوع ۲) بلکہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہونا چاہو تو وضو کر لیا کرو۔

قرآن کریم میں جہاں ہم رسالت سے بات کرنے کے آداب کھولے گئے وہاں حکم فرمایا۔

واذا سألتموهن متاعاً فاسئلهن من وراء حجاب۔ (سُورَةُ احزاب ۷)

ترجمہ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔

یہاں کوئی شخص یہ ترجمہ نہ کرے گا کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے

سے ان سے کلام کیا کرو۔ (معاذ اللہ)

سو حدیث فاخصلوا الدعاء میں بھی یہ ترجمہ نہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو پھر میت

کے لیے انخاص سے دعا مانگو۔

یہاں انخاص سے دعا کرنا نماز کے اندر مراد ہے نہ کہ نماز کے باہر اور اس کے بعد — حضور کا یہ حکم نماز

کے اندر کے لیے ہے۔ فقہاء کہتے ہیں آپ کا یہ حکم نماز کے اندر انخاص سے دعا کرنے کا تھا۔

قال في الصلوة على الميت فاخصلوا بالدعاء

ترجمہ۔ آنحضرت کے ایک صحابی کہتے ہیں میت پر نماز میں انخاص سے دعا کیا کرو۔

اس سے یہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حضور کے ارشاد فاخصلوا الدعاء سے نماز کے اندر

کی دعا ہی مراد لی ہے۔

عن الزہری قال اخبرني ابو امامة بن سہل انه اخبرہ رجل من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلوة على الجنائز ان يكبر
الامام ثم يقرأ بفتح الكتاب بعد التكبيرة الاولى سراً في نفسه
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنائز في
التكبيرات لا يقرأ في شيء منهم ثم يصلي سراً في نفسه.

ترجمہ: نماز جنازہ کا مسلک طریق یہ ہے کہ امام تکبیر کہے اور پھر فاتحہ کے ساتھ پڑھے
(سبحانك اللهم وبحمدك) آہستہ سے اپنے جی میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود پڑھے اور (اس کے بعد) میت کے لیے بڑے اخلاص سے دعا مانگے
اس میں کسی مقام پر قرأت نہ کرے (اگر فاتحہ پڑھی تو وہ غیث و داعی بنیت قرآن
و داعی) اور پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اس میں یہ تصریح ہے کہ یخلص الدعاء للجنائز سلام پھیرنے سے پہلے کا صل ہے پھر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی رہا کہ نماز جنازہ میں بڑے اخلاص اور تفرغ سے دعا کرتے۔ حضرت
سعد بن مالک کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر حضور کو دعا اللهم اغفر له وارحمہ وعافہ واعف
عنه ..... الخ اس انداز سے کہتے ہوئے سنا کہ میری تمنا مجھ کی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔

حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت.

محدثین نے بھی حضور کے اس ارشاد اذا صليتم على الجنائز فانخلصوا له الدعاء کا
مطلب نماز جنازہ کی دعا سمجھا ہے۔ خلیب کو ہی لیجئے اس نے مشکوٰۃ میں یہ حدیث نقل کرنے کے
فوراً بعد جنازہ کی دعا اللهم اغفر لحينا وميتنا نقل کی ہے۔ اس صنیع سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث
میں مراد نماز جنازہ کی دعائیں اخلاص ہے۔ نماز کے بعد کی کوئی دعا مراد نہیں۔

نوٹ

یہاں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا گمان نہ کیا جاتے، اس میں فاتحہ بہ نیت و دعا ہے قرآن کریم کے الفاظ بہ نیت و دعا، امام کے پیچھے بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسے مقتدی رب اجعلنی مقید الصلوٰۃ ومن خدیجی کے الفاظ امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہے اور اس سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کا الزام قائم نہیں ہوتا، نہ اس نے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا ہے۔

نماز جنازہ میں تمیزی تکبیر اور جو محنتی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے

نماز جنازہ میں تین بڑے حقوق ہیں :-

- ① اللہ رب العزت کا حق
- ② حضور رسالت مآب کا حق
- ③ میت کا حق

جب یہ تین حقوق پورے ہو جائیں تو پھر آگے کوئی بات نہیں، جو محنتی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ کا کوئی حصہ بھی باقی ہوتا تو وہ جو محنتی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا۔ جب اس تکبیر کے بعد صرف سلام ہے تو معلوم ہوا کہ اب اس عمل کا کوئی حصہ باقی نہیں سلام پھرنے کے بعد پھر اکٹھے دعا کرنا اصل میں نماز میں اضافہ ہے یا کم از کم اضافے کا ایک گمان ضرور ہے دسویں صدی کے مجدد حضرت علامہ علی قاریؒ لکھتے ہیں :-

ولا يدعوا للميت بعد صلوٰۃ الجنائزہ لانه يشبه الزيادة في صلوٰۃ الجنائزہ.

ترجمہ۔ اور میت کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اس سے نماز کی شرعی حیثیت میں زیادتی کا گمان ہوتا ہے۔

نوٹ

جو معنی تحکیر کے بعد کچھ نہ پڑے۔ یہ بات ہم نے مسلک احناف کے مطابق لکھی ہے فقہ شافعی میں جو معنی تحکیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کی گنجائش ہے۔ اس پر امام بیہقیؒ نے یہ باب باندھا ہے

باب مادی فی الاستغفار للمیت والد عائلہ مابین التکبیر والرابعة

والسلام۔

شافعی حضرات نے اپنے اس موقف پر کچھ روایات بھی پیش کی ہیں۔ ہم اس وقت حنفی نقطہ نظر سے ان پر بحث نہیں کر رہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے اگر کسی میں جو معنی تحکیر کے بعد دعا مانگنے کا ذکر ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ایک زائد دعا ہے جس پر حنفیہ کا عمل نہیں۔ یہ سلام پھیرنے کے بعد کی دعا نہیں ہے اس سے پہلے کی ہے۔

افسوس ہے کہ بریلوی علماء ان روایات سے دعا بعد از نمازہ پر استدلال کرتے ہیں جس کا درجہ ایک مغالطے سے زیادہ نہیں۔ مفتی احمد یار خان کا یہ استدلال اسی ختم کلمہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ نے اپنی لڑکی کا جنازہ پڑھا اور جو معنی تحکیر کے بعد دعا کی۔

ویسے یہ روایت سننا بھی صحیح نہیں۔

اس کے دعوے پر ایسی واضح ہونی چاہیے کہ اس میں کسی دوسرے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اگر دوسرا احتمال بالکل آئے تو استدلال کرنے والے کا استدلال ختم ہو جائے گا۔ اذا جاد الاحتمال بطل الاستدلال۔ یہ روایت ہم نے اپنے دعوے پر پیش نہیں کی۔ ہم نے صرف یہ عرض کی ہے کہ جب اس میں اس دعا کی بھی گنجائش ہے جو بعد دفن ان دفن ہوتی تھی تو اب اس سے خواہ مخواہ ایک دوسرے معنی سرا دلینا اگر ایک بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ نئے مسائل اور نئے دلائل میں پھر یہی حال ہوتا ہے۔

اسی طرح مفتی احمد یار صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت نے حضرت جعفر بن ابی طالبؑ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی اور ان کے لیے دعا کی یہ بھی صحیح نہیں۔ پھر یہ بھی کہ فریضہ موتہ میں تین سالادوں کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ یہ اور تیسرے حضرت زید بن حارثہؓ کی نماز جنازہ ہوئی تو تینوں کی — یہ دو کی نماز اور وہ بھی غائبانہ۔ اس کی تفصیل شاید بریلوی علیہ السلام بھی نہ بتا سکیں ہمارے مذہب میں تو غائبانہ نماز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سبب شکی کی نماز جنازہ میں اس جگہ فریضہ کفایہ ادا نہ ہوا تھا اور اب یہ دوسرا جنازہ نہ تھا اور جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایک جنازہ پر پہنچے۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ میت کا دفن ہو رہا تھا۔ باقی تھا اور ظاہر ہے کہ دفن کے بعد کی دعا بھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں جنازہ نہیں پڑھ سکا تو صلوات میں ہی شامل ہو جاؤں گا۔ اس میں یہ بات کہیں نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد متصل کوئی دعا ہوئی تھی۔ دعا معہود جبران دونوں ہوئی تھی اور صحابہؓ اس میں شامل ہوتے تھے وہ وہی ہے جو دفن کے بعد کی دعا ہے۔ اسے خواہ مخواہ نماز جنازہ کے بعد کی متصل دعا قرار دینا کس پر قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

بریلوی استدلال

جب اس روایت میں دونوں احتمال موجود ہیں تو اگر ہم اس سے نماز جنازہ سے متصل دعا ملا لیں تو کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے کہا تھا:

ان سبقتونی بالصلوة علیہ فلا تسبقونی بالدعاء

ترجمہ: اگر آپ میت کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت لے جائیں گے میں تو اس پر دعا کرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھیں۔
جواب: آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ استدلال کرنے والے کی دلیل

⑤ نمازِ خوشیہ کا اضافہ

نمازیں جیسے نماز تہجد، نماز تراویح، نماز اشرق، نماز مید و غیرہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ آپ کے بعد جتنے بزرگ کئے کسی نے کوئی نئی نماز نہیں نکالی جب مولانا احمد رضا خاں صاحب کا دور آیا تو آپ نے ایک نئی نماز "نماز خوشیہ" ایجاد فرمائی۔ اس نماز کا پتہ آپ کو حدیث اور فقہ کی کسی کتاب میں ملے گا۔ یہ رضا خانی فقہ ہے جو آپ کو نماز خوشیہ کا پتہ دے رہی ہے اس کا طریقہ ادا ملاحظہ کیجئے:

ترکیب: دو رکعت نفل، پھر نئی پر گیارہ بار درود و سلام عرض کرے
اور گیارہ بار کہے۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی... پھر عراق کی جانب گیارہ
قدم چلے۔ ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین و یا اکرم الطوفین اغثنی۔

اسلامی نمازوں میں نمازی آیاتک نعبد و آیاتک نستعین کہہ کر خدا سے مدد مانگتا ہے اور اپنا سارا دھیان خدا پر جماتا ہے۔ مگر نماز خوشیہ میں گیارہوں کی یاد میں مدد اللہ سے نہیں حضرت غوث الثقلین سے مانگی جاتی ہے اور اپنی ساری توجہ حضرت شیخ پر باندھی جاتی ہے۔ وہی نماز میں نظر تو رو کہیں بھی جاسکتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

نماز میں اگر بیگانہ عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑے جب بھی نماز و وضو میں خلل نہیں پڑے۔ یہ بالکل غلط ہے فعل کیوں نہیں سارا شروع و ختم جاتا ہے گا۔ اگر فقہ اکے تو یہ نماز سے کھلا مذاق اور تلعب بالبدین ہے جس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ مگر مولانا احمد رضا خاں اسے بھی صرف مکروہ کہتے ہیں۔

اگر فقہ اجمعی ایسا کرے تو مکروہ ضرور ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

فقہ ائمہ عہدت کے چہرے پر نظر کرنا تو حرام مطہرے مگر اس کی شرمگاہ پر نظر کرنا ماف
مکروہ ہو۔ عجیب رضا خانی فقہ ہے پھر یہ شرمگاہ پر نظر کیا نماز میں ہی کرنی تھی اس کے لیے کوئی اور
وقت منتخب کیا ہوتا۔

درود شریف کے گرد لائی گئیں بدعات

① درود و سلام کو باواز بلند پڑھنا

درود شریف بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا ہے اور دُعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ ذکر بعض حالات میں بعض شرائط کے ساتھ جہر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن درود شریف کے لیے جہر کی کوئی صورت نہیں یہاں اپنے وطن میں بھی پڑھو تو آہستہ اور روضۂ رسول پر حاضری نصیب ہو تو وہاں بھی انتہائے ادب سے دہی آواز سے۔

ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گرم کردہ سے آید جنید مریا زید ایسجا
قرآن کریم میں ہے :-

ان الذين يفضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء
الحجرات اكثرتهم لا يعقلون. (پٹ الحجرات ۴)

ترجمہ ہے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور دہی آواز رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے
دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خالص تقویٰ سے نوازا ہے ان لوگوں کے لیے مغفرت
اور اجر عظیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجر دلوں کے باہر سے (دُور سے)
بکار تھیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان لوگوں کے سوچنے کا
مقام ہے جو یہاں سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔

آپ پر درود شریف پڑھنا دعا ہے اور دعائیں سنت یہی ہے کہ وہ آہستہ دہی آوازیں کی
جائے۔ درود شریف میں یہ اصل ہر صورت میں رکھی جائے۔ نمازیں بھی درود آہستہ آواز سے پڑھا جاتا
ہے اور چہرہ نمازیں میں بھی اسے جہر سے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے
لکھا ہے۔

② درود شریف سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا

مسلمانوں کا آنحضرتؐ کے بعد سب سے زیادہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے ہم حضور خاتم النبیینؐ کی امت ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کی امت ہیں۔ حضورؐ کی نسبت سے ہمارا بڑا تہوار عید الفطر ہے اور حضرت ابراہیمؑ کی سنت میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہماری یہ دو عیدیں ان دو پیغمبروں کی نسبت سے ہیں اور درود میں ہم ان ہی دو پیغمبروں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ دو نصاریٰ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیمؑ کی امت کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی امت پر صرف ہم ہی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

ان اولی الناس بابراہیم للذین استجوه و هذا النبی الذین امنوا۔

(پ آملہران ۲۸)

ترجمہ۔ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب لوگ ہیں جو ان کی راہ پر چلے اور یہ بھی ہیں اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے۔

معلوم نہیں بریلویوں کو کس بیرونی طاقت نے آمادہ کیا کہ درود وہ پڑھو جس میں حضرت ابراہیمؑ کا نام نہ ہو تا یہ ایک نئے پیغمبر شمار ہوا ان کا کچھ پیغمبروں سے رشتہ نہ رہے۔ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں سے تھے صرف حضرت ابراہیمؑ ہی جن پر بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل جمع ہوتے ہیں۔ حضورؐ کو حضرت ابراہیمؑ سے دور رکھنے کے لیے بریلویوں نے یہ کاروائی کی کہ درود وہ چلایا جس میں حضرت ابراہیمؑ کا نام نہ ہو۔ یہ لوگ درود ابراہیمی کو برسرعام ناقص درود کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ پر سلام نہیں ہے۔

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔

یہ لوگ نہیں جانتے کہ فقہ حنفی کی رو سے صلوٰۃ و سلام میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے

کفایت کرتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

السلام یجزی عن الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ سلام حضور پر بعد پڑھنے کے باب میں کافی ہے۔

③ درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہنا

انجینڈ میں ایک بریلوی مولوی نے بڑے زور شور سے یہ بات چلا رکھی ہے کہ نماز سے باہر درود ابراہیمی پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے۔ یاد رکھیے حنفیہ کے ہاں صلوٰۃ و سلام میں سے کوئی ایک پڑھ لیا جائے تو یہ (افراد ہرگز مکروہ نہیں رہتا علامہ شامی لکھتے ہیں :-

وجزم العلامة ابن امیر الحاج فی شرحہ علی التحریر بعدم صحة القول
بکراهة الافراد و استدل علیہ فی شرحہ المسعی حلیۃ المجل فی شرح
منیۃ المصلی بما فی سنن النسائی بسند صحیح فی حدیث القنوت و صلی
اللہ علی النبی .... ومن رد القول بالکراهة العلامة المتاعلی القاری
فی شرح الجزریۃ ۔

ترجمہ

علامہ ابن امیر الحاج نے التحریر لابن الہمام کی شرح میں شبہ جزم سے یہ بات کہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام میں افراد (کہ ایک ہر اور ایک نہ ہو) ہرگز مکروہ نہیں اور اس پر اپنی شرح حلیۃ المجل میں سنن نسائی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے جو قنوت میں مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں و صلی اللہ علی النبی (اور اس میں سلام کا ذکر نہیں) اور متاعلی قاری بھی شرح جزیریہ میں افراد کو مکروہ کہنے کا رد کرتے ہیں۔

⑤ قیام بوقتِ سلام

محفل میلاد کا مرکزی عمل قیامِ تنظیمی ہوتا ہے اور پھر اس میں اجتماعی صورت میں سلام پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی دونوں گروہ متفق ہیں کہ یہ بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بریلوی اس بدعت پر عمل پیرا ہیں اور اسے بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سوچے کہ بدعت کیا اور اس میں حسن کیا۔ حسن تو سنت میں ہوتا ہے، بدعت میں کہاں سے آگیا۔

بریلویوں کی قدیمی درسگاہ حزب الاحناف لاہور کے مولانا محمود احمد رضوی مدیر ”ماہنامہ رضوان“ لکھتے ہیں :-

قاضی فضل احمد کے اس سخت فتوے پر تعجب نہیں وہ مولوی نہ تھے لیکن ہم ان چالیس علماء پر تعجب کیے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں نے قیام اور ترکِ قیام میں کفر و اسلام کے فاصلے قائم کیے اس پر مولانا احمد رضا خاں کو مستحظ نہ کرنے چاہئیں تھے جن کے اپنے ہاں لوگوں کو بیٹھ کر صلوٰۃِ سلام کی تکفیر کی جاتی تھی اور قیام کو محض ایک رسم سمجھا جاتا تھا۔

بجائے لا کے تنظیم رسمِ قیام بیٹھے بیٹھے پڑھو درود و سلام
اہل سنت کے ہاں درود و سلام نماز میں بیٹھے کی حالت میں ہے، صرف شیعہ ہیں جو قیام میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔

اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کا آواز ہے

⑤ درود شریف کو جھوٹے مقاصد کے لیے استعمال کرنا

جھوٹے چھوٹے مقاصد اور اختلافات کے فاصلوں کو بڑھانے کے لیے درود کے تقدس سے کھیلنا ایک نہایت مکروہ عمل ہے۔ نقاد ہی عالمگیری میں ہے :-

ان سبع الفقاعی اوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح فقاعه على
مقد تروعيه وتحسينه او القاص اذا قصد بهما كرمي بهكاه اشهر له
ترجمہ: ایک رنگ ریز نے کپڑا کھولتے وقت اگر بغرض ترویج (کہ کپڑا الگ جائے)
و تحسین سبحان اللہ کہا یا درود شریف پڑھا یا کسی قسمہ کو داخلہ نے مجلس میں گرمی
بہنگامہ (جوش) پیدا کرنے کے لیے سبحان اللہ کہلوا یا یا درود پڑھا کہ محض سبحانی
تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوا۔
در مختار میں ہے :-

و حراماً عند فتح التاج رماعه ونحوه وسنة في الصلاة ومستحبة في
كل اوقات الامكان . ۱۰

ترجمہ: تاجربیب اپنا مال دکھلانے لگے تو اس پر (اس چھٹے مقصد پر) درود پڑھنا
حرام ہے نمازیں درود پڑھنا سنت ہے، اور دوسری اوقات ممکن میں یہ مستحب ہے۔
علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :-

اذا فتح التاج الثواب شيع الله تعالى اوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
يريد به اعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه وكذا الحارس
لانه ياخذ ثمنه ۱۱

ترجمہ: جب تاجر نے کپڑا پھیلا یا اور اس پر سبحان اللہ کہا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا
اس میں اسے خیار کہ بتلانا تھا کہ اس کا کپڑا کیسا شاندار ہے سو یہ مکروہ ہے اسی طرح پہرے دار اپنے
آپ کو جگالنے کے لیے نہ سبحان اللہ کہے نہ درود پڑھے کیونکہ وہ اپنے اس جالنے پر معاوضہ لے رہا ہے

۱۰ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۱۱ فتاویٰ ہند یہ جلد ۹ ص ۱۹

۱۱ در مختار مع الشامیہ جلد ۱ ص ۴۸۳ ۱۲ رد المحتار جلد ۱ ص ۴۸۳

قصہ گو د اعظم کا سبحان اللہ کہلانے کا مقصد لوگوں سے اپنے بیان کی تحسین حاصل کرنا ہے اور وہ اپنی شہرت اور ترویج کے لیے لوگوں سے درود شریف بھی پڑھوارہا ہے تو کیا اس نے سبحان اللہ اور درود شریف جیسے پاک کلمات کو اپنے ان جھوٹے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ ایسا ہے تو وہ گنہگار کیوں نہ ہوا؟ جھوٹے مقاصد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو استعمال کرنا اس میں ہرگز دین کی کوئی تقسیم نہیں۔

اگر کوئی بڑا آدمی مجلس میں آیا تو اس کی آمد پر کسی نے سبحان اللہ کہا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تاکہ لوگ اس کے آنے پر خوشی دکھائیں اور اس کے لیے جگہ خالی کر دیں یا اس کے آئے پر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوں تو یہ سبحان اللہ کہنے والا یا درود پڑھنے والا گنہگار ٹھہرے گا یہ وجہ کر دہی میں ہے۔

کیا کسی موقع پر درود شریف پڑھنا منع ہے؟

درود شریف ایک دُعا ہے اور دعا بھی بہت بلند پایہ جو کبھی رو نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا درود پڑھنے یا پڑھوانے والے سے بہت گہرا تعلق ہے بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ درود شریف کے تقدس کی خاطر اسے پڑھنا مکروہ قرار دیا جائے۔ ہم اعداد الاحکام جلد ۲ ص ۲۷۷ سے اسے سوال و جواب کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔

سوال ۱۰ اس ملک میں دعا کی مجلسیں اکثر رات کو ہوا کرتی ہیں۔ واعظین بغرض تنبیہ والفاظ نامین (سوتوں کو جگانے کے لیے) زور شور سے درود شریف پڑھتے اور پڑھواتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ (مخصوصاً)

الحجاب۔ ان واعظوں کا زور شور سے درود شریف پڑھنا مددِ جسے ممنوع ہے ایک یہ کہ انہوں نے درود شریف کو ایقاناً نامین کا ذریعہ بنایا اور ذکر کو ذریعہ ایقان بنانا اشد مکروہ ہے۔ اسی لیے فقہار نے حارس (چوکیدار) کے ذکر لا الہ الا اللہ کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ بھی ذکر اللہ کو ایقان کا ذریعہ نہ بناتا ہے۔ دوسری وجہ صیاح فی المسجد ہے کہ یہ لوگ مسجد میں بہت دور سے چیتے ہیں اور ذکر جہر جو مسجد میں جائز ہے وہ وہ ہے کہ حدِ صیاح میں داخل نہ ہو۔ اسی لیے اذان داخل مسجد مکروہ ہے کہ اس میں صیاح (زور کی آواز لگانا) ہے اور جمعہ کی اذان ثانی جائز ہے کہ اس میں صیاح نہیں ہوتا بلکہ مثل اقامت کے حفص صورت (آواز نیچا) ہوتی ہے۔

④ تکیہ کلام کے لیے درود شریف بلند آواز سے پڑھوانا

بریلوی واعظین اپنے جلسوں میں کبھی تکیہ کلام کے پیرایہ میں بھی زور سے درود شریف پڑھواتے ہیں مضمون ٹھہرنے پر اپنی خفت پر پردہ ڈالنے کے لیے سامعین کو سبحان اللہ یاد درود شریف پڑھنے آتے ہیں۔ یہ سب کام ادنیٰ مقاصد کے لیے کلمہ یا سبحان اللہ یاد درود شریف جیسے پاک اور اعلیٰ عمل کو استعمال کرنا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں۔

کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم تقریر کر رہا ہو اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا واعظ اپنی پوری شان سے وارد مجلس ہوا اور اس کے حاشیہ نشینوں نے قرآن و سنت کی آواز روک کر اس کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگاتے یہ مصریحا قرآن و سنت کی بے ادبی ہوئی کہ ایک واعظ قصہ گو کی شان بنانے کے لیے یہ نادان قرآن و سنت کو کاٹنے سے بھی نہ رُکے انہوں نے یہ کام نیکی کی نیت سے کیا لیکن اس میں وہ ایک عام واعظ کی خوش آمد میں قرآن و سنت کی غفلت پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہ رُکے۔ یہ بدعات اختیار کرنے کا حسی اثر ہے جو اسی مجلس میں ظاہر ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

قبروں پر کی جانے والی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

بریلویوں کے ہاں قبریں دینی لوگوں اور مذہبی عقول کا عظیم سرمایہ ہیں جس مولوی قاری یا ماسخ کو کوئی قبر مل گئی وہ اس مرحوم کا سالانہ عرس کر کے اپنے بچوں کا پورے سال کا کنبہ پر در ہو جاتا ہے۔

سہ مل گئی جس کو یہ دولت کیسیا گر ہو گیا

ایک مفتی صاحب کے دو بیٹے تھے ان کی وفات پر بیٹوں میں وراثت تقسیم ہونے لگی۔ دو چیزوں میں انتخاب ٹھہرا ایک اعلیٰ درجے کے مکان میں اور مفتی صاحب کی قبر میں جو اپنے ہی مدرسہ کے ایک کونے میں بنی تھی۔ ایک بھائی نے مکان لیا جو گھر کی ضروریات سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے نے قبر جو ابھی کچی تھی اس کے لیے سنگ مرمر کا اردو دریا ہوا تھا اور قبر کی پائنتی میں بکس رکھ دیا گیا تھا۔ حالات نے بتایا کہ قبر والا اچھا رہا مکان والے کو وراثت ایک ہی دفعہ ملی لیکن قبر والے کو وراثت ہر سال ملتی تھی۔ پھر بریلوی مولویوں کا تعلق اپنی درگاہوں اور اپنے مزاروں سے نہیں قوم کی قبروں سے بھی انہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک بریلوی باپ کا بیٹا کچھ پڑھ لکھ گیا اکاؤنٹنٹ ہو گیا اسے یہ بات پسند نہ تھی کہ مولوی صاحب کبھی کسی مرحوم کے ختم پر اور کبھی کسی اور مرحوم کے ختم پر ان کے ہاں کھانا کھانے آتے تھے۔ بریلوی باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا۔

سہ اے مرے پسر گرامی غم نہ کر مہمان سے

رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے قبرستان سے

عرس کے نام سے عیدِ قبر

قبروں پر اس طرح کی حاضری کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل عید سے تعبیر کیا ہے مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ ان پر سالانہ حاضری دیں۔

قبریں عزت کا نشان ہیں یہ بڑے بڑے قبرستان سب شہر خوشاں ہیں جو یہاں آباد ہوئے وہ کسی اور جگہ اب جانے کے نہیں انہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہوگا۔ اولیاء اللہ بھی بعد وفات شہر خوشاں میں آہتے ہیں اور اس جہد ملی گھر میں دیگر اہل آؤم کے ساتھ شریک ہیں قبرستانوں کو خوشیوں اور رونقوں کے اڈے وہی بنا سکتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو۔ مزارات پر جاتیں تو زیارت کے لیے نہ عید کرنے کے لیے۔

① عید قبور کی بدعت

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں سب سے بڑی بدعت قبر کی سالانہ عید ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مگر بریلویوں نے چار عیدیں بنا رکھی ہیں۔ عید میلاد النبی اور اپنے ملحقہ کے مرکزی بزرگ کی قبر کی سالانہ عید اسے عس بھی کہتے ہیں اور قبر ملی پر زائرین کا جرم اور پھران کی کھلانے پینے کی ضیافتیں بالکل عید کی طرح ہوتی ہیں۔ دن بھی عام طور پر چٹی کا ہر تلے اور روگرد سے لوگ عید سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس بزرگ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔

زیارت قبور اور عید قبور میں فرق

اسلام میں زیارت قبور کا حکم موجود ہے۔ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور وہاں دعا کرنے والوں سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اجتماعی شکل میں جانا اور اس کے لیے ایک یا تین دن مقرر رکھنا اور ہر سال ان تہذیبوں کی پابندی یہ وہ عید قبور ہے جس سے اسلام نے منہ کیل ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ بریلی حضرات یہ عید قبور دعرس، اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ان عرسوں کے ہو گئے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان بدعات کے آگے سب سنتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ عرسوں کی غفلتوں میں عورتوں اور مردوں کا ازدانہ احتیاط قرانی کی مجلسیں اترتی دیکوں کی

نوشتر میں مدلوں کے جلوسے ہاروں سے لدے گلے اور چرخوں اور جتوں میں ملبوس سپر پائوں میں گھنگرو پہنے رقص کرتے آئے دلسے زائرین اور ان کی پھیلی چادروں میں نذر دلوں اور منتوں کے فرٹ اور یہ نذرانے وہ اعمال ہیں جو عرسوں کے جان اور بریلویوں کی پہچان ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قبروں کی اس سالانہ عارضی اور پھر اجتماعی عارضی کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ کیا اسلام میں کسی قبر پر عید کا سا ہجوم کرنا اور اسے پر رونق بنانا جائز ہے؟ اسلام میں اس عید قبر کا کیا درجہ ہے آئیے اس کے لیے ہم سب سے بڑے روحانی مرکز گنبد خضرنے کی طرف متوجہ ہوں کیا وہاں عید قبر کا کوئی دن مقرر ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں کبھی کبھی کوئی عرس ہوا ہے؟

اب تو بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آلہ سود کی حکومت ہے۔ وہ توحید کے پورے پابند ہیں شرک و بدعت کو اپنے ہاں راہ نہیں دیتے۔ چلو یہی سہی۔ لیکن خدا را اس بات پر بھی تو نظر رکھیے کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں وہاں کبھی کوئی عرس منایا گیا کیا خلفائے راشدین بھی معاذ اللہ سب کے سب بد مذہب تھے؟

فاقی الذریعتین احق بالامن ان كنته تعلون۔ (پٹ الانعام آیت ۶۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبرکم عیذا وصلوا علی فان صلوتکم تبلغنی حیث یشئکم۔

ترجمہ۔ تم اپنے گھر کو قبریں نہ بنا رکھنا کہ تمہارے گھر نمازوں سے خالی رہیں، اور نہ میری قبر کو عید بنانا کہ وہاں ایک دن اکٹھے ہو کر آؤ جیسا کہ عید کے دن ہوتا ہے، اور مجھ پر درود پڑھتے رہو (دور رہنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے درود نہ پہنچے گا، تمہارا درود تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، ان کی شرح میں حضرت مشاہد علی اللہ

لا تجعلوا قبري عيدا اقول هذا الاشارة الى سد مدخل التحريف كما فعل
اليهود والنصارى بقبور انبيائهم وجعلوها عيدا واما سببا بمنزلة الحج

ترجمہ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا
یہ اشارہ ہے کہ دین بگاڑنے کا دروازہ بند کر دیا جائے یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء
کی قبروں کو عید بنا رکھا تھا اور ہر طرح حج کا ایک موسم مقرر ہے وہ ان قبروں پر
خاص دنوں میں رونقیں کرتے تھے۔

مولوی محمد عمر صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اسے تشبہ بالیہود و انصاری کی وجہ سے
منع کیا ہے۔ نہیں آپ نے اس پر صرف ارشاد رسالت کی وجہ سے نکیر کی ہے یہود و نصاریٰ کے عمل
کو آپ محض مثال کے طور پر لائے ہیں۔ مگر نہ آپ اسے دین میں تحریف کرنے والوں کی سب سے بڑی
بدعت سمجھتے ہیں۔ اولیاء کرام کی قبروں پر انہوں نے سالانہ میلے ٹھہرا رکھے ہیں جہاں یہ لوگ مید کی طرح
ہجوم کرتے ہیں اور چادریں پھیلائے اور دُور سے ننگے پاؤں آئے وہاں ماضی دیتے ہیں۔
ومن اعظم البدع ما اخترعوا في امر القبور واتخذوا لها عيدا۔

ترجمہ۔ ان کی بڑی بدعات میں سے ان کا وہ عمل بھی ہے جو انہوں نے قبروں کے
پاس ٹھہرا رکھا ہے اور وہ ان کی عید قبر کی تقریبات ہیں۔

ابھی ان تقریبات پر لفظ عرس اتنا معروف نہ تھا۔ یہ لفظ ذرا آگے چل کر اس دائرہ قباحت
میں داخل ہوا ہے۔ پہلے عرس مشائخ کے ساتھ جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا نام تھا۔ جماعت کی مبارک
کے یہی مقبوض ہوتا ہے۔

وازیں جاست حفظ اعراس مشائخ و مراغبہ زیارت قبور ایشان تہ

ترجمہ مشائخ کے عرس اور ان کا زیارت قبر کے لیے برابر جاتے رہنا اسی لیے ہے۔

لیکن بعد میں یہ عرس وندہ بزرگوں کی معیت میں قبروں پر جانے کے نہ رہے مگر جن کی قبروں پر سالانہ اجتماع بن گئے۔

تفتشندی سلسلہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت تاجی شہداء اللہ پانی پتی بھی لکھتے ہیں:-
لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف
حولها واتخاذ السرج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعتياد
وسمونه عرساً۔

ترجمہ۔ یہ جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبروں پر جو سجدے کرتے ہیں اور ان کے گرد
طواف کرتے ہیں اور وہاں چراغ جلاتے ہیں اور وہاں نمازوں کی جگہ بناتے ہیں یہ
جائز نہیں اور اسی طرح یہ جو وہاں سالانہ عید کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے
ہیں یہ بھی جائز نہیں۔

بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بھی لکھا ہے:-

جو شخص اجمیر میں حضرت خواجہ چشتی کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا
ان کی مانند اور کسی قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے
ایسا گناہ کیا کہ جو (شرک ہونے کے باعث) قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے۔

سرتاج علمائے ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است و اصل زیارت جائز و تعیین
وقت در سلف نبود و ایں بدعت ازال قبیل است کہ اصل جائز است و خصوصیت
وقت بدعت۔

ترجمہ۔ قبروں پر جانے کے لیے دن مقرر کرنا بدعت ہے اور مطلق زیارت جائز
ہے۔ قبروں پر جانے کے لیے دن کی تعیین سلف میں نہ تھی یہ بدعت اس نوع

کی ہے کہ اس کی بنیاد تو صحیح تھی لیکن تعیین وقت اس کو بدعت بنا گیا۔

وقت مقرر نہ کرنے سے زیارت قبر کی اصل شرعی منوع ہونے سے بچ جائے گی اور زیارت

قبر تو رہے گی پر ہر س نہ ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

رفقین قبو بعد سالے یک روز معین کردہ سر صورت است۔ اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار بروند۔ ایں قدر ازو سے از روئے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر سے رفعتہ و دعا بلئے منخرفت اہل قبور سے نمودند۔

ترجمہ۔ قبروں پر سال بعد ایک دن معین کر کے جانا اگر کسی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ایک دن مقرر کر کے ایک دو آدمی بغیر کسی ہیئت اجتماعیہ اور لوگوں کی بھیڑ کے قبروں پر زیارت کے لیے جائیں اور (مردمین کے لیے) استغفار کریں، اتنی بات روایات سے ثابت ہے اور تفسیر و منشور میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبل پر جاتے اور اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔

سو اگر یہ روایات کسی درجے میں قبول ہوں تو ان کا حاصل اس سے آگے نہیں جو حضرت

شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے۔ ہر سال بنیاد مقرر ہو اور یہ تعیین محض انتظامی ہو۔

اس سالانہ ماضی کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہو اور حاضرین کو کھانا کھلا دیا جائے۔

ایسا نہ ہو کہ غنی لگ اسے کھائیں یا اس میں نمود و ریا پائی جائے وہ خلافات بھی نہ ہوں جو آج کل

عروں میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

ایں قسم معمول در زمانہ پنہیر خدا و خلقائے راشدینؑ نمود۔ اگر کسی ایں طوہر مکنہ باک

نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست۔

لہذا قلمائے عزیزی بعد اول حدیث یہ دن متحرک نہ ہو موقع پر بنیاد ہوگا۔

ترجمہ۔ یہ طریق محل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں نہ تھا۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو ذر نہیں کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اگر کوئی کہے کہ کیا اس میں کھانا یا شیرینی سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگنے کا ذکر نہیں ہے؟ کھانا سامنے رکھنا تو مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک بھی بے کار بات ہے۔

وقت قافلو کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بے کار بات ہے مگر اس کے سبب سے وصولی ثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ غفل نہیں ہے۔

یہی ایک چیز تھی جسے اس صورت محل میں قباحت والی کہا جاسکتا تھا۔ اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ بے کار بات ہے تو پھر واقعی اس میں حرج نہیں۔ تاہم حضرت شاہ صاحبؒ نے اسے معمول سلف قرار نہیں دیا۔

لیکن آج کل جو عرس ہیں وہ اس دور سری قسم کے نہیں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جو انتہائی درجہ میں قبیح اور ممنوع ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

سوم طور جمع شدن بر قبور ایں است کہ مردمان یک روز معین نموده و لباس ہائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ بر قبور جمع سے شوند و قص و مزامیر و دیگر ہدایات ممنوعہ مثل سجدہ برائے قبور و طواف گرد قبور سے نمایند ایں قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضے سجدہ کفر سے رسد ہمیں است محل ایں دو حدیث دلائل تجملوا قبری عیدہ اچنانچہ در شکوۃ شریف موجود است واللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد ایں ہم در شکوۃ است۔

ترجمہ۔ تیسرا طریقہ قبروں پر جمع ہونے کا یہ ہے کہ لوگ ایک دن کے عیدہ اور نفیس کپڑے پہن کر جیسا کہ عید کے دن ہوتا ہے مزار پر جمع ہوں وہاں (طنگ) رقص بھی کر رہے ہوں اور ساز سے قوالیاں بھی ہوں قبروں پر سجدے بھی ہو رہے ہوں

۱۔ بحکۃ النہی عنہما ۲۔ فتاویٰ عزیزی جلد ۱ ص ۱۹۱ مؤلفہ نور بخش ترکی مطبوعہ ۱۳۳۹ھ

اور لوگ ان کا طواف بھی کر رہے ہوں یہ قسم اجتماع (عرس و انجہ) حرام اور منوع ہے
 بلکہ ان میں سے بعض باتیں کفر کی حد کو چھوڑتی ہیں یہی حمل ہے۔ ان در امادہ بیٹ کا۔
 تم میری قبر کو حیدر نہ بنانا۔ اور۔ اے اللہ! میری قبر کو بہتان کے درجے میں نہ لانا
 کہ اس کی عبادت ہونے لگے (اس پر مجھ سے کئے جانے لگے یہ وہ کفر جہنمی مشکوٰۃ
 میں موجود ہیں۔

قبور شہداء پر ہر سالانہ حاضری کی روایات

مولانا احمد رضا خاں نے ہادی الناس فی رسوم الاعراس میں کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں کہ
 حضور ہر سال شہداء کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے تھے۔ یہ روایات زیادہ تر بے سند ہیں اور
 ان کتابوں میں ہیں جو آخری درجے کی کمزور کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان روایات
 کو تفسیر درمنثور سے روایت کیا ہے اور اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد ایک دو اشخاص کا بغیر
 کسی اجتماعی صورت کے قبروں پر جانا ہے۔ یہ اجتماعی شکل میں وہاں جانا جیسا کہ آجکل عرسوں میں
 ہوتا ہے یہاں ہرگز مراد نہیں۔ اور ہر سال جانے سے مراد بھی ہر سال کسی ایک معین تاریخ پر جانا
 نہیں نہ اس میں اس تاریخ کا التزام تھا جب جنگ اُمدادی لگتی تھی۔ آج کل اگر کوئی شخص
 دن مقرر کرے تو چاہیے کہ وہ تعیین انتظامی ہر سال کے لیے التزام نہ ہو۔
 سوال: شادی کے لیے دن مقرر کرنا، جسے کے لیے دن مقرر کرنا، سفر حج کے لیے ایئر ٹکٹ سے تاریخ
 مقرر کرنا یا کسی دکان کے اقتراح کے لیے کوئی دن طے کرنا یہ جائز ہیں یا نہیں؟
 جواب: دنوں کی یہ تعیین محض انتظامی ہے اعتقادی نہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں
 ہوتا کہ اس دن کی کوئی شرعی اصل ہے۔ محض انتظام کے درجہ میں تاریخ درج کی جاتی ہے اور ان تاریخوں
 کو کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں ہوتا۔

پھر اس انتظامی تعیین کے بھی دو درجے ہیں۔ اتفاقی اور التزامی۔ اتفاقی یہ ہے کہ بس اپنی

مصلحت سے کوئی تاریخ طے کر دی۔ یہ تعین بس ایک ہی دفعہ کے لیے ہے یہ تاریخ کوئی ضابطہ نہیں بن گئی، اور تعین التزامی یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی تاریخ کا التزام کرے مثلاً ایک بیٹے کی شادی ۹ ذوالحجہ کو کی ہے تو دوسرے کی شادی میں بھی اسی تاریخ کا التزام کرے اور پھر پوتے کے خاندان میں آئندہ یہی تاریخ طے پا جائے۔ یہ انتظامی تعین بھی اگر التزامی درجے میں آجائے تو منوع ہو جائے گی۔

سفر اور تعین میں فرق

کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا دینہیں کہ اتفاق سے راستے میں کسی بزرگ کی قبر آگئی تو اس کے پاس سے گزرنے والے نے اس کی زیارت کئی اور قبروں پر جو سلام کہا جاتا ہے کہہ دیا، جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن کسی نیک کام کے لیے و فرائض کی تعین اور وہ بھی التزامی درجے میں — یہ اسلام میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ اسے سب ناجائز سمجھتے ہیں بسند سفر میں تو اہل سنت اجماعاً چاہیے۔ جب سلف میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا چاہیے۔ لیکن دونوں کی غیر شرعی تعین کو ہرگز برداشت نہ کرنا چاہیے۔ سنی مسلمان اس سے پوری کوشش سے بچ رہے۔ بدعتی لوگ تو وہ خود اس کے جوابدہ ہوں گے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ یہ اگر کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بدعتی کا خاتمہ بالآخر بہت غرے میں ہوتا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سفر اور تعین میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قبور بزرگان کی زیارت کو سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے بعض علماء درست کہتے ہیں

اور بعض منع کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہے اس میں نزاع و تکرار نہ چاہیے۔ مگر ہاں

عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔ فقط۔

زیارت کے لیے جانا منوع نہیں اس کے لیے وقتی طور پر کسی دن کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے یہ نہ تخصیص بام ہے نہ اس کا التزام — ہاں خاص عرس کے دن زیارت کے لیے جانا اہل بدعت کی

بدعت میں اور ان کی فہمی میں من وجہ شرکت ہے اور جو شخص کسی قوم کی گنتی کو بڑھائے وہ انہی میں اٹھایا جانے کے خطرہ میں ہے۔

تعیین اعتقادی اور تعین التزامی

جگہ کی فضیلت باقی دنوں پر اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اور مسجد کی فضیلت باقی جگہوں پر یہ شرع میں ثابت ہے یہ تعین اعتقادی ہے اور اس پر مبنی فضیلت شریعت میں ایک درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے تیجے، دسویں، اکیسویں اور چالیسویں دنوں کی تعیین کرنا اور انہیں اہم جاننا یا گیارہ تاریخ کو افضل ٹھہرانا اور اس تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو ایصال ثواب کرنا یہ ان اوقات کو اعتقادی فضیلت میں لانا ہے جن کے لیے شریعت میں فضیلت وار نہیں ہوئی۔ اب جو شخص ان اوقات اور دنوں کی تعیین التزامی کرتا ہے وہ دراصل ان اوقات اور دنوں کی فضیلت اعتقادی کا قائل ہے اور یہی بدعت کی تعریف ہے کہ جو چیز دین نہیں اسے دین سمجھا جائے اور جاہلوں میں اسے بطور دین قائم کر دیا جائے۔

تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات

جس طرح کسی وقت کی فضیلت بدوں شرع ثابت نہیں ہو سکتی، کسی جگہ اور مقام کی فضیلت بھی دلیل شرعی کی محتاج ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا قبر کے پاس ہر یا مسجد میں یا گھر میں ثواب میں سب برابر ہے۔ کسی ایک جگہ پڑھنے کو اعتقاد افضل جاننا درست نہیں۔ ہاں قبر کے پاس اس لیے پڑھے کہ اس سے نیت مانوس ہوتی ہے تو یہ بنا بر اعتقاد صحیح موقوفی جائز ہو سکتا ہے لیکن فضیلت اعتقادی اسے بھی حاصل نہیں۔

② قبروں پر پھولوں کی چادریں اور سبز ٹہنیاں

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مہذب (عذاب یافتہ) قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان پر کھجور کی دو ٹہنیاں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ہر سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔

بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گنہگاروں کی قبروں پر اگر سبز ٹہنیاں لکھی گئیں تو بزرگوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں ڈالنی چاہئیں جس طرح ٹہنیاں سے پھول خالق ہیں، عام لوگوں سے اولیاء اللہ خالق ہیں۔

حضرت مہاجر بن عبد اللہ کی روایت میں صریح طور پر شفاعت نبوی کے الفاظ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اقی حررت بتبرین یعذب ان فاحببت بشفاعتی ان یروہ ذلک عہم
 مادام الفصنان رطبین۔ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۴۱۸)

ترجمہ میں دو قبروں کے پاس گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے ان پر عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے۔ جب تک یہ دو ٹہنیاں بڑھیں۔

یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے بھی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس میں بھی دو سبز ٹہنیاں کو عذاب میں تخفیف کا نشان بتایا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی دوسرا واقعہ بھی ہوتا ہم یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی عذاب میں تخفیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت سے ہی ہوئی۔ یہ حضرت مہاجر بن عبد اللہ کی روایت اس روایت کے لیے بمنزلہ شرح ہو جائے گی۔ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں بعض احادیث بھی بعض دوسری احادیث کے لیے بمنزلہ شرح ہیں۔

انجواب

بریلوی مفتیوں کا مذکورہ بہتان عجیب ہے حضورؐ کی رکھی سبز ٹہنیاں جب تک تر رہیں

ان گنہگاروں کے عذاب میں تخفیف رہی۔ اولیاء کرام کی قبروں پر جب تک یہ پھول تر رہیں گے وہاں کن کے عذاب میں تخفیف ملحوظ نظر ہے؛ سبز ٹہنیوں اور تازہ پھولوں میں تر ہونا قدر مشترک ہے اور کچھ وقت بعد دونوں چیزیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں خشک تو ہو گئیں لیکن اب بھی یہ چیزیں تو ہیں اور اس عدم میں داخل ہیں۔

دان من شیء الا یصبح بحمدہ ولكن لا تغتھون تسبیحہم (شپ: بنی اسرائیل ص ۵)

ترجمہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔

معلوم ہوا سبز ٹہنیوں اور تازہ پھولوں میں یہ تسبیح پروردگار ملحوظ نظر نہیں۔ یقیناً تو اب بھی ان میں موجود ہے کہ دونوں چیزیں خشک ہونے کے باوجود چیز ہونے کے دائرے سے نہیں نکلیں کہ اب ان سے تسبیح باری تعالیٰ منقطع ہو جائے۔

اس تفصیل کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب میں تخفیف کا اصل باعث کیا ہے؟ جو ابارض ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ان معذبین کی شفاعت ہے۔ آپ نے ان کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہوئے ان دو ٹہنیوں کو چھو دیا اور ان قبروں پر گاڑ دیا۔ اب اگر ان کی برکت سے ان گنہگاروں کے عذاب میں کمی کر دی جائے تو یہ خالصتہً حضور کی توجہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں سے یہ معاملہ صرف اس لیے کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور ان ہاتھوں کا اکرام محتاج نہوں نے وہاں ٹہنیاں رکھیں۔ دعا سے عذاب میں کمیوں تخفیف کی گئی پھر عذاب ہی کیوں نہ اٹھایا گیا اور یہ تخفیف بھی اسی وقت تک رہی جب تک وہ سبز رہیں تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ بات یہ ہے کہ اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جتنے وقت کے لیے چاہے اور جتنا کرم فرمائے یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے ارادے کو ضابطوں میں لانے کے مجاز نہیں ہم مفتی احمد یار صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حدیث میں ان ٹہنیوں کے خشک ہونے کی قید حضور

نئے کیوں لگائی۔ ان کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے تخفیف کیوں نہ کر دی گئی۔ ہم کون ہیں خدا کے ارادے پر محکم چلانے والے۔

مفتی احمد یار صاحب کا مذہب قلم ملاحظہ ہو کس دلیری سے انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضور کی دعا اور شفاعت کا صدقہ تھا۔ آپ لکھتے ہیں۔

عذاب قبر کی کمی بزرے کی تسبیح کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے اگر محض دعا سے کمی ہوتی تو حدیث میں شک ہوئے کی کیوں قید لگائی جاتی بلکہ

اللہ تعالیٰ جس درجے میں دعا کو قبول فرمائیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر دیں تو ہم کون ہیں کہنے والے کہ وہ اس وقت تک تخفیف فرمائی جب تک وہ نہیں تتر رہیں گی۔ ہم کون ہیں یہ محکم چلانے والے مفتی صاحب اگر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کا سوال اٹھائیں تو یہ ان کا کمال ہے ہم کوئی بریلوی تو نہیں کہ خدا اور اس کے رسول خاتم پر اعتراض کرنے لگیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان قبروں سے عذاب کی تخفیف کا واقعہ بالکل خلاف قیاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ کا فیضان ہے جس کے مفتی صاحب مجھو ہیں۔ اگر یہ کوئی ضابطہ کی بات ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین اس پر کیوں عمل نہ کرتے۔ غیر القرون میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اور پھر بزرگوں کی قبروں کو یا اپنے اعزاء و اقارب کی قبروں کو ان زیر عذاب لوگوں پر قیاس کرنا اور ان کی قبروں پر سبز شبنیاں یا بھول چڑھانا اس میں ایک صحت کا فرما ہے اور فقہ کی کس کتاب میں اس مسئلے کو مجبوری لگائی ہے۔

③ قبروں کے عرق لگاب سے غسل اور پھولوں کی چادریں

اس دوسری بدعات میں ایک عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں کی قبروں کو سالانہ

فضل دیا جاتا ہے اور وہ مثل بھی پانی سے نہیں بلکہ عرقِ گلاب سے اور اس میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے کہ اس کے تصور سے شعور مجروح ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

یہ بدعت اپنی کوکھ میں کن کن بدعتوں کو ساتھ لائی ہے ذرا ان پر بھی غور کریں:-

① — بزرگوں کی قبریں کچی ہوں قبرِ نبویؐ کی طرح کچی نہ ہوں — کیوں؟ یہ اس لیے کہ کچی قبریں

تو دھوئی نہیں جاسکتیں۔ یہ کچی قبریں ہیں اور وہ بھی مرمریں، جنہیں دھویا جاسکتا ہے — ظاہر ہے کہ اس میں فتنہ خفی کے اس فیصلے سے کھٹا تصادم ہے جسے امام محمدؒ نے نقل کیا ہے آپ لکھتے ہیں:-

ولا تری ان یزاد علی ما خرج منه ونکره ان یخصص اولیٰتین..... ان

النبی صلی اللہ علیہ وسلم نملی عن تربیع القبور وتخصیصھا قال محمد بنہ

فاخذ وهو قول ابی حنیفۃ۔

ترجمہ۔ اور ہم اسے صحیح نہیں جانتے کہ جو منی قبر سے نکلی تھی اس سے زیادہ اس پر

ڈالی جائے اور ہم اسے مکروہ جانتے ہیں کہ قبر کو چوڑے سے پختہ کیا جائے یا اس

پر لپائی کی جائے..... بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چوکور بنانے

سے اور اسے چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے

اور یہی امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے۔

یہ وہ نہ ہو کہ شاید امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے نہ ہو۔ سرگز اسیا نہیں علامہ علیؒ (۱۱۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

ویکره تخصیص التبر وتطینہ وبہ قننہ۔ الاثمة الثلاثة۔

ترجمہ۔ جو دیلوں کی قبروں پر پختہ کاری بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس

طرح کے جو کام کرتے ہیں سب حرام ہیں۔

اور امام محمدؒ نے جس حدیث کے مطابق یہ فیصلہ لکھا ہے اس کی تائید و توثیق نویں صدی میں

بھی بالکل اسی طرح نسخی جا رہی ہے۔ دیکھیے پھر تیرہویں صدی میں بھی فتنہ خفی کا یہی فیصلہ پیش کیا گیا ہے

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں :-

اسی قبر پر قبور اولیاء عبادت ہائے رفیع بنائے کنند و چراغِ روشن سے کنند و ازین

قبیل ہرچہ سے کنند حرام است۔

ترجمہ۔ مقرر کرنے کے کچھ بنانا اور اس کی پائی کننا مکروہ ہے اور یہی (ہمارے) تین اماموں

کا فیصلہ ہے

② — یہ سالانہ تقریب (مزار مبارک کو غسل دینا) سالانہ عرس کا پیش خمیہ بنتی ہے اور عرسوں میں جس قدر کہ وہاں اور منوعات عمل میں آتے ہیں وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں — عورتیں جس طرح بن سوز کر عرسوں میں آتی ہیں اور دوسری طرف نوجوان عقیدتیں قربان کرتے مزار اولیاء کی طرف بڑھتے ہیں اس آزاد اختلاط سے کیا تکیج پیدا ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں آپ ابن کا اندازہ خود کر لیں۔

③ — مہنگائی کے اس دور میں جب ہماری سوسائٹی کا پھلا طبقہ ایک بڑی مقدار میں ضروریات زندگی تک سے محروم ہے وہاں عرق گلاب کا اس قدر ضیاع اور مال کا اس قدر اسراف جو بجائے خود گناہ محتاب اسے کا بخیر سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہی بدعت کی حقیقت ہے۔ پھر یہ عمل حکومت کی سرپرستی میں عمل میں لایا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی قیادتیں شامل ہو جائیں گی۔

④ — یہ گلاب کا عرق جب قبر سے بہہ کر گئے جائے تو لوگ اسے بوتلوں میں بھر کر آگے اپنے دیہات میں لے جاتے ہیں اور پھر اس سے برکت ڈھونڈنے والے مرد اور برکت ڈھونڈنے والی عورتیں ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شرک و بدعت کی کوئی آفت نہیں جو ان مجلسوں میں نہ آتی ہو اور یہ سب کچھ قبر پرستی کے ایک ماحشیے کی صورت میں جاہل دل و دماغ پر اتار دیا جاتا ہے۔

⑤ — مزار مبارک کو غسل دینے والے علماء اور نفث خواں اس و حودوں کو پھر اپنی مقدس داڑھیوں سے ملتے ہیں جو سنت کے نام سے رکھی گئی تھیں۔ یہ بدعت کی آلائش سے سنت کی کٹلی

تو میں ہے۔ پھر جب یہ منسل حکومت کی سرپرستی میں ہو تو ان علماء کو بھی ان تقریبات میں آنا پڑتا ہے جو سرے سے ان بدعات کے قائل نہ ہوں۔ ایک مروی صاحب ایک ایسی تقریب میں شامل ہوئے تو انہیں باطل و فساد پر یہ حدیث پڑھنی پڑی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر پر پانی پھڑکا ہے۔ دیش علیہ السلام اور وہ حضرت خود بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی قبر بننے پر پانی کا پھڑکاؤ تھا۔ جو اس کی مٹی کو برابر کر دینے کے لیے ڈالا گیا تھا یہ کوئی مزار دھوئے کی کارروائی نہ تھی۔ تاہم وہ حضرت یہ حدیث پڑھتے کچھ مسکرا بھی رہے تھے۔

قبروں کے منسل اور پھولوں کی چادروں میں اور بھی متعدد قباحتیں لپٹی پڑی ہیں۔ ان کا کہاں تک اعاط کیا جائے۔ یہ چند امد مثال کے طور پر پیش کر دیئے گئے ہیں۔ ان تقریبات کے مشاہدے سے اور بھی کئی خرافات آپس کے سامنے آئیں گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔

② قبروں پر نذرین

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں وہ نذرانے بھی ہیں جو ذرائع زيارت کے بعد ان کجوں میں ڈالتے ہیں جو صاحب مزار کے قدموں میں پوست زمین ہوتے ہیں۔ زائر سمجھتا ہے اس ایڑر کیس کے ذریعہ میری نذر صاحب مزار تک پہنچ رہی ہے اور میری عرض حضرت خود من رہے ہیں۔ یہ وہ اعتقاد ہے جس سے قبروں کا یہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔

قبروں پر نذرین کا حال حکمہ اوقاف سے پوچھئے یا رسائی ہو تو عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ان گندی نشینوں سے پوچھئے جن کا ذریعہ معاش یہ نذرانے یا آنے جانے والوں کے گبے پڑے سامان ہیں ایسے کسی بزرگ کی اولاد میں جب اس کی جائہ او تقسیم ہوتی ہے تو اس میں یہ قبر بھی ایک قیمتی متاع بنتی ہے کہ جو اس کا مشن ہو گیا وہ ہر سال کی دولت پا گیا جس کو مکان و زمین ملی وہ ایک دھن ملی اور جس کو قبر ملی وہ ہر سال کی دولت سمیٹ گیا جو اسے بیٹھے بٹھائے گھر مل جایا کرے گی۔

یعنی نہ آنے تو کبھی خود جا کر دیکھیں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے کتنی بڑی بڑی عیسیں من

مزاروں کی تذکرہ کرتے ہیں اور پھر صرف فقہ نوٹ ہی نہیں دیکھوں کی دیکھیں، مٹھائیوں کے بڑے بڑے طبق
 پھلوں کے لدے لڈکے اور لڈکیوں تک ان مزاروں کی تذکرہ کرتے ہیں اور پھر گدی نشین ہیں کہ مریوں کو
 بڑی بڑی فیسیں دے کر ان درگاہوں پر لاتے ہیں اور ان سے دھنکراتے ہیں کہ تم یہاں قاضی الحاجات
 کے دروازے پر آپہنچے ہو جو لینا سے انہی سے لو۔ خدا بڑا بادشاہ ہے وہ ہر کسی کی براہ راست نہیں سنتا۔
 تمہیں جو کچھ کہنا ہے یا جو کچھ دینا ہے بس انہی حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ دیجئے اور جو دینا ہے وہ
 بھی یہیں ڈال دیں۔ اللہ ان کی کبھی بھی موڑتا نہیں اور تمہاری کبھی بھی سنتا نہیں۔ پھر سادہ لوح بریلوی
 ان سیلوں کے ریلوں میں اور صلوں کے جملوں میں اپنی ایمان جیسی متاعِ حزیقہ کو بھی نعرہ بازی میں ہار دیتے
 ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے رب کے ماتحت کسی جیسے رب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔
 دنیا کے حکمرانوں کا اقتدار اور اختیار پس میں تقسیم ہو کر عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار اور اپنی
 قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ نہ کسی فرشتے کو اور نہ کسی پیغمبر اور ولی کو۔ یہی عقیدہ اہل السنۃ والجماعہ کا
 ہے۔ رہے بریلوی تو ان کے بارے میں فقہ صنفی سے یہ فیصلہ لے لیجئے۔

واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام و ما یؤخذ من الدوام
 والشمع والزیت ونحوها الی حلوا شح الاولیاء الکرام تقربا الیہم فهو بالاجماع
 باطل وحرام۔

ترجمہ۔ اور جان لو کہ اکثر عوام جو مریمین کے نام پر جدریں دیتے ہیں اور نقد روپوں
 اور چراغ اور ان میں ڈالا جانے والا تیل اور اس قسم کی دوسری چیزیں اولیائے کرام
 کی درگاہوں میں لاتے ہیں۔ بائیں طور کہ ان کا انہیں قرب حاصل ہو یہ سب بالاجماع
 باطل اور حرام ہیں۔

اس تذکرہ باطل اور حرام کہنے کی وجہ علامہ شامیؒ نے یہ لکھی ہیں۔

قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا یجوز

لأنه لا یجوز التذکرۃ لکتاب اللہ من غیر ما فیہ حاشیۃ الطحاوی

لانہ عبادة والعبادة لا يكون لمخلوق ومنها ان المنذور له ميتة والميت
لا يملك ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى و
اعتقاده ذلك كفر

ترجمہ صاحب در مختار کا ان چڑھاؤں کو باطل اور حرام کہنا کئی وجہ سے درست نہیں
ہے ان میں ایک یہ ہے کہ یہ مخلوق کی نذر ماننا ہے اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں۔
نذر ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت خالق کی ہے مخلوق کی نہیں اور ایک یہ وجہ
بھی ہے کہ جس کی نذر مانی ہے وہ میت ہے (اس جہان سے جا چکا) اور میت کسی چیز
کی مالک نہیں ہو سکتی اور اس کے حرام ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ نذر ماننے
والا یہ گمان کئے ہوئے ہے کہ قوت شدگان اللہ کے دے دے خود معفو فی الامور
میں اور اس کا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

علامہ مطہریؒ لکھتے ہیں کہ ایسی اشیاء کا کھانا مضمرین کے سوا اور کسی کے لیے روا نہیں۔ کسی
شریف منصب کے لیے کسی اچھے خاندان والے کے لیے اور کسی صاحب علم کے لیے اس کے علم کی عزت
کے باعث یہ کھانا جائز نہ ہو گا۔

ولم یثبت فی الشرع جواز الصرف الاغنیاء ولا لاجماع علی حرمة المنذور للمخلوق
ولا یعتقد ولا تستعمل به الذمة وانه حرام بل سمحت

ترجمہ شریعت میں یہ کہیں ثابت نہیں کہ یہ نذر مانی لوگوں کے لیے کھانا جائز ہو اس
بات پر اجماع ہے کہ مخلوق کی نذر ماننا (وہ کتنا ہی بڑا علمی کیوں نہ ہو) حرام ہے اور
یہ نذر منقذ ہی نہیں ہوتی اور اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی اور یہ حرام ہے
بلکہ حرام سے بھی آگے بڑھ کر یہ درجہ بھت میں ہے۔ (شرع جیسی ضمانت اس میں آچکی)۔

یہ صرف در مختار اور اس کی شرح کی بات نہیں اس سے پہلے علماء احناف اپنی قرمی اسمبلی میں

شرعیات اسلامی کے اس مقابلے پر اجماع کر چکے ہیں۔ قتادے عالمگیری کے باب الاثکاف میں دیکھئے۔

والنذر الذی یقع من اکثر العوام بان یأتی الی اف بر بعض الصلحاء وینفع
سترہ قاتلاً یا سیدک فلان ان قضیت حاجتی فلان متی موت
الذهب مثلاً کذا باطل اجماعاً۔

ترجمہ۔ اور اکثر عوام میں جو یہ نذر ماننے کا رواج ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آتے ہیں
اور اس پر بڑا غلاط اٹھا کر یہ کہتے ہیں اے میرے آقا! اگر تو میری یہ حاجت پوری
کر دے تو میں تیرے لیے اتنا سونا لائوں گا۔ یہ نذر بلا اجماع باطل ہے۔
اور یہ بھی لکھا ہے۔

فما یؤخذ من الدواہم ونحوہا ویقل الی ضلح الاولیاء الکرام تقرباً
الیہم فوام بالاجماع۔

ترجمہ۔ سو جو روپے اور ان مہینے اور چیزیں لے کر انہیں اولیاء اللہ کے مقبروں پر لے
جاتے ہیں اور نیت ان بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو یہ بلا اجماع حرام ہے۔
علامہ محمود آؤسیؒ بھی لکھتے ہیں۔

وأما إذا کان المطلوب منه میثاً او غائباً فلا یستریب عالمہ انہ غیر جائز
وانہ من البدع المتی لم یفعلہا احد من السلف۔

ترجمہ۔ اور جب مطلوب منہ جس سے درخواست کی جا رہی ہو، فوت شدہ ہو یا سامنے نہ ہو
غائب ہو تو اس میں کسی عالم کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جائز نہیں اور یہ ان بدعات میں سے
ہے جن پر سلف صالحین میں سے کوئی عمل پیر نہیں ہوا۔

معلوم ہوا بدعت کا معیار یہ ہے کہ اس پر سلف صالحین کا عمل نہ ہو۔ نئے نئے مجتہدوں کی
بات لینے کی بجائے سپردی کی سپردی بزرگ و جہت پر ہے۔ مولانا امجد الدین مان لکھتے ہیں۔

لے قتادے عالمگیری جلد ۶ ص ۱۱۱۔ لے قتادے عالمگیری جلد ۶ ص ۱۱۱۔

(اللہ تعالیٰ) پچھلے مروجوں کی گمراہی سے بچائے جنہوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے اور
صحابہ اور تابعین اور مجتہدین امت یعنی امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ
اور سفیان ثوریؒ اور داؤد اعلمؒ کے خلاف اعتقاد قائم کیا۔

حاجت برآری پر قیمت نہ بھی پیش کرے تو بھی قبر سے یہ طلب حاجت ان اسباب میں سے نہیں
جو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کے چلنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ سواہل قبر سے یہ استدعا ایک مغفوق الایمان
پکار ہے جو بہت بڑا گناہ ہے اور کسی طرح لائق مغفرت نہیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں۔

کل من ذہب الی بلدۃ اجیر او تبرسا لدسعود او عاضاھا ما لاجل
حاجة یطلبھا فانہ اثم اثما اکبر من القتل والزنا اکیس مثله الا مثل
من کان یعبد المصنوعات او مثل من کان یدعو الالف والعزى ۛ
ترجمہ جو شخص بھی اجمیر شریف حاضری دیتا ہے یا حضرت سالار مسعود کی قبر پر جاتا ہے یا ان
درباروں جیسے اور کسی دربار پر حاضری دیتا ہے تو وہ ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہے
جو قتل اور زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اس کی مثال ویسی نہیں جیسی ان لوگوں کی
جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پرست ہیں یا ان کی طرح جولات وغریبوں کو اپنی حاجت
برآری کے لیے پکارتے ہیں۔

قتل و زنا واقعی بڑے گناہ ہیں مگر یہ ہیں : اور ان کی سزا موت ہے لیکن شرک اس سے بھی
بڑا گناہ ہے جو کسی طرح لائق معافی نہیں۔ یہ نہ صرف اللہ کے حقوق کا نہیں اللہ کی غیرت کا بھی ہے۔
یہ قبروں پر مال و درہم و دینار اور تیل چڑھانے کی بات تھی جسے فقہا کرام بالا جماع حرام لکھتے ہیں۔

⑤ نذر کئے گئے بکرے اور مرغے

باقی رہا زندہ چیزوں کا چڑھاوا وہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے جو لوگ وہاں حیوانات کو پیش کرتے ہیں اور وہاں انہیں ذبح کرتے ہیں گو وقت ذبح وہ اللہ کا نام ہی لیتے ہوں لیکن وہاں قبروں پر جا کر ان کا ذبح کرنا ان میں ان اصحابِ مزارات کا اعزاز اور تقرب بھی ان لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ گناہ بدعت سے کچھ آگے جا کر شرک کے درجے کو پہنچتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

وجہ انات لاکہ نذر مشائخ سے کنندہ و بر سر قبر ہائے ایشاں رفتہ اس حیوانات را ذبح سے نمایند و ردایات فقہیہ ایں عمل را نیز داخل شرک ساختہ اند۔

ترجمہ: اور یہ لوگ جو بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر جا کر ان بکروں اور مرغوں وغیرہ کو وہاں ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایات میں ان کے اس عمل کو بھی داخل شرک کیا گیا ہے۔

حیوانات بچے بھیڑیں اور مرغے تو ایک طرف رہے، بریلوی وہاں زندہ مثالوں (در کیوں) تک کا چڑھاوا پڑھانے کو بھی بزرگوں کی ایک بڑی عیادت سمجھتے ہیں۔

⑥ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا

نہایت افسوس ہے کہ بریلویوں نے قبروں پر لڑکیوں کے چڑھاوے بھی شامل کر رکھے ہیں۔ پہلے یہ بچے اور مرغے مزارات کے نذرانے کے طور پر ذبح کرتے تھے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد آپ پڑھ آئے ہیں کہ فقہائے کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے۔

یہ لڑکیوں کا چڑھاوا اس سے آگے کی ایک اور بدعت ہے جسے بل گئی اس کا عرس ہو گیا عروس عربی میں ملہن کو کہتے ہیں یہ لوگ عرس اپنا کرتے ہیں اور نہایت بے مددی سے اسے صاحبِ مزار کے نام

لگا دیتے ہیں کہ اندر سے وہ ان کا مول کا لطف لیتے ہیں اور باہر سے یہ مجاہدین یا ان کے بزرگ کا کھک جو یہاں ان محفلوں میں حاضری دیتے ہیں۔ دمساز اشرا، انوس بریلویت لوگوں کو کہاں سے کہاں لے آتی۔
مولانا احمد رضا خاں حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر ایک تاجر کا کینیز پیش کرنا اور صاحب مزار کا اسے قبل کرنا بڑی خوش اعتقادی سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔
وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کینیز مزار اقدس کی نذر کی۔

مزاروں کے چڑھا دے وصول کون کرتے ہیں؟ ان کے مجاہدین اور دائرین۔ اب یہ لڑکی جو مزار اقدس پر چڑھا دے کی صورت میں آئی اسے کون لے جائے گا؟ اور یہ کس کی قسمت کہلائے گی؟
مجاہد کی یا مجاہدہ کے تحتہ دیدے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہاں مجاہد کو قبر سے اشارہ ہوا کہ اب وہ یہ کینیز حضرت سید عبدالوہاب کو جو وہاں حاضر مزار تھے انہیں دے دے اور پھر اس حاضر بزرگ کو قبر سے جڑا کر آئی اسے مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں پڑھیے۔

عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی ہے؟ فلاں عمرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔
مولانا احمد رضا خاں بریلوی اپنی محفلوں میں ایسے واقعات مزے لے لے کر سناتے
حضرت سیدی احمد بدوی کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا سیدی عبدالوہاب
اکابر اولیاء کرام میں سے تھے اس جمع میں چلے آتے تھے ایک تاجر کی کینیز پر نظر پڑی پھر وہی
کینیز مزار کی نذر چڑھی مزار سے آواز آئی ہم نے یہ کینیز تمہیں دی۔ مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں
معاذہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کینیز مزار اقدس کی نذر کی بخلاص کو اشارہ ہوا انھوں
نے آپ کی نذر کر دی (پھر حضرت نے مزار سے) ارشاد فرمایا عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی
ہے فلاں حجرو میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

معلوم ہوتا ہے باہر والے بزرگ کہ اتنی جلدی نہ تھی جتنی اندر والے بزرگ کو تھی۔ ہم
نہیں کہہ سکتے کہ مولانا احمد رضا خاں ان بزرگوں کے نام سے یہ چٹخارے کیوں لیتے رہے، تاہم اس

سے یہ بات ضرور واضح ہوئی کہ بریلویوں کے ہاں قبروں پر لڑکیوں کے چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں۔
 مزاروں کے گرد حجرے کیا انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں؟ اور کیا اصحاب مزارات اس طرح
 کمروں کے برابر ہوتے ہیں جس طرح ہونٹوں کے مالک اپنے مسافروں کو خبر دیتے ہیں اور چایاں دیتے
 ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل ہمارا موضوع نہیں۔ ہم یہاں صرف کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی رو سے مزاروں
 پر چڑھاوے خواہ دوپلوں اور لڑکوں اور درہم و دینار کی شکل میں ہوں یا بکروں اور سفروں کی صورت
 میں یا غیر بصورت لڑکیوں کے قالب میں مزار کی یہ سب نذرین مقرر عظام ہیں۔ اسلام میں تقدیر اللہ کی
 کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ شامی تصریح فرماتے ہیں کہ تملیک میت کو نہیں ہو سکتی کسی چیز کی مالک
 نہیں بنتی۔ جو اس کے اپنے پیچھے ملاک ہوں وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کی ملکیت
 میں کچھ نہیں رہتا۔ جب اموات تملیک کا محل ہی نہیں تو یہ کنیز کی صاحب مزار کہ تملیک کیسی؟ اور پھر
 صاحب مزار کی طرف سے اس باہر کے ولی کو تملیک کیسی؟ — اصحاب مزارات تو ایسے جہان میں ہیں
 کہ وہ مالک بنتے ہیں اور نہ کسی کو وہ مالک کرتے ہیں

یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ

اسلام کے قانون وراثت میں بیٹوں کے سوتے یتیم پوتا دادا دادا کا وارث نہیں ہوتا یہ اس لیے
 کہ اس کا باپ اپنے باپ کی وفات کے وقت اموات میں تھا میت کسی چیز کی مالک نہیں بنتی
 سوادہ اپنے باپ کی وفات پر کسی چیز کا مالک نہ بنا۔ جب وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں اب وہ
 اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے مال سے کچھ نہیں دے سکتا۔ سو یہ صحیح ہے کہ فوت شدگان کو
 گودہ اولیاء کبار ہی کیوں نہ ہوں کوئی کنیز تملیک نہیں کی جاسکتی اور وہ میت بھی آگے کسی مجاہد
 اور زائر کو اس کا مالک نہیں کر سکتی معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں نے کیسے یہ فتوے دیا کہ حضرت
 احمد کبیر نے مزار سے سیدی عبدالوہاب کو اس کنیز سے حاجت پوری کرنے کی اجازت مرحمت
 فرمائی۔

⑥ عورتوں کی عرسوں پر حاضری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیچھے زیارتِ قبور سے روک رکھا تھا اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں صنفوں کو شامل تھا۔ بعد میں آپ ﷺ نے زیارتِ قبور کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا :-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذُرُّهَا ۖ

ترجمہ: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب تم قبروں پر جاؤ۔

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس اجازت میں عورتیں بھی شامل ہوئیں یا ان کے لیے نعمت ہی رہی؟ اس میں علماء کے اقوال دونوں طرف ملتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں نہایت کھلے طور پر عورتوں کو زیارتِ قبور سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی آپ ﷺ نے حضرت سیدہ امہ حبشہؓ کے مزار پر ایک لڑکی کو حاضر دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی قبروں پر بار بار حاضری ہرگز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں خصوصاً جب کہ وہ عام قبروں عرسوں پر بہت محسن کر حاضری دیتی ہوں۔ عرسوں کی حاضری تو عام قبروں کی حاضری سے بہت اگے ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها

المساجد والسرج ۖ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بار بار قبروں پر حاضری دیں اور ان مردوں پر بھی جو وہاں مسجدیں بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ علامہ عینی اس حدیث پر لکھتے ہیں :-

واحقيق بهذه الحديث قوم فقالوا انما اقتضت الاجابة في زيارة القبور للرجال

دون النساء ۖ

مولانا احمد رضا خاں بھی عورتوں کی قبروں پر ماضی کو یکسر منسوخ کرتے ہیں وہ ان کے لیے اجازت

کے قائل نہیں ہیں۔

عورتوں کو مزارات، اولیاء اور مقابر حوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے بلکہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:-

جب وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتے اس پر سخت کرتے ہیں اور جب گھر سے چلتی ہے سب طرف سے شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اسے لعنت کرتی ہے اور جب پشتی ہے اللہ کی لعنت کے ساتھ پھرتی ہے بلکہ علامہ عینیؒ لکھتے ہیں:-

ولقد كره أكثرا العلماء خروجهن الى الصلوات فكيف الى المقابر وما اظن سقوط فرض الجمعة عليهن الا ليلأ على امساكهن عن الخروج فباعداهن
ترجمہ۔ اکثر علماء عورتوں کے مسجدوں میں جانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں سو ان کا مقبروں میں جانا کیسے رد اور مستحکم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جمعہ کی فرضیت اس لیے ساقط ہوئی کہ اور مقامات پر ان کا گھر سے نکلنا جائز نہ تھا۔

⑧ قبروں کے طواف

پھر قبروں پر کئے جانے والی بدعات میں ایک طواف بھی ہے جو یہ لوگ قبروں کے گرد کرتے ہیں اسلام میں طواف امکات اور نماز عبادات میں اور عبادت ربانی ہو یا بدنی یا مالی، ایک اللہ رب العزت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر بنی کاہنوں کے لیے کی تھی ان میں طواف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا گیا تھا دیکھئے پ ۱۵۲ ج ۵۔
وَعَلَّمَنَا إِلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَسْمَعِلَ إِنْ طَهَّرَ ابْنِي لِلطَّائِفِينَ وَالْكَعْبِ السَّجُودِ۔

لطاف حول مسجد سوی الکعبة الشریفة یمنفی علیہ الکفر

ترجمہ: اگر اس نے کعبہ مشرفہ کے سوا کسی اور مسجد کا لطاف کیا تو اس پر کفر نوٹنے کا اندیشہ ہے

اب اس میں بریلویوں کی اس جرأت اور جبارت کو بھی دیکھئے کس بے مددی سے یہ اپنے جہل

عوام کے دین و ایمان سے کھیلتے ہیں۔

داتا صاحب کی مسجد شریف میں ایک نماز باجماعت دعا کے کا ثواب ستر مہینوں کا کفے

کے برابر ہے، آپ (سرکار کراچی) فرمایا کہ تھے کہ نادار مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ حج

بیت الشریف کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس

کا لطاف کرے اسے حج کا ثواب حاصل ہو گا۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت غلامی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری روضۃ اقدس پر زیارت ابنی صلی اللہ

علیہ وسلم کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

لا یطوف ای لایہ ود حول البقعة الشریفة لان الطواف من مخصصات

الکعبة المنیفة فیحرم حول قبور الانبیاء والاولیاء ولا هیبة بما یفعله

الجملة ولو کانوا فی صورة المشائخ والعلماء

ترجمہ: محض اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے گرد طواف نہ کرے۔ یہ اس لیے کہ طواف

مختصات کعبہ میں سے ہے (نہ کسی بزرگ روا نہیں) سوا فیما کرام اور اولیاء مظلوم کی قبروں

کے گرد طواف نہ احرام ہے اور جو جاہل لوگ (بریلوی) ایسا کہتے ہیں ان کی بات کا کوئی

اعتبار نہیں۔ یہ جہاں (حرام میں سے ہی نہیں) کبھی مشائخ اور علماء کی صدقوں میں بھی

ہوتے ہیں ان کے قضاقرآن سے مستثنیٰ جاتے۔

معلوم ہوا قبروں پر عروں کے موقع پر جو بیٹے بیٹے پر ہند کر کے مولوی ان بدعات کو بند

جواز دینے کے لیے تقریریں کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی جہاں میں سے ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی پٹریوں لکھ

طہ معراج العباد علیہ خیرہ کرم اللہ وجہہ کذا لہ پیشتر کہ شرح مناسک جلد ص

نیز کو دیکھ کر کہیں انہیں عالم سمجھنے لگ جانا جو قبروں کے گرد طواف کرنے کی اہل سنت دیتے ہیں وہ علماء اور مشائخ کیسے وہ بریلوی ہیں جو اپنے آپ کو اس جلو میں پیش کرتے ہیں۔

⑧ قبر اور دیواروں کو چھونا

قبر اور دیواروں کو چھونا اور بوسہ دینا اگر طواف نہیں لیکن طواف کے دوران دکن میانی کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے ضرور مشابہ ہے سو یہ بھی قبروں پر جائز نہیں حضرت اعلیٰ قادری نے قبروں پر کھٹے جانے والے ان اعمال کی بھی نشاندہی کی ہے۔

لا یس ای التبر ولا التابوت ولا الحداد فورد النہی عن مثل ذلک بقبرہ
علیہ السلام فکیف یقبور سائر الانام ولا یقبل فانہ زیارۃ علی المس فقوا ولی
ترجمہ: نہ قبر کو چھونے نہ تابوت کو اور نہ دیوار کو ان جیسے امور کی ممانعت جب حضور علیہ السلام
کی قبر کے بارے میں وارد ہے تو اور لوگوں کی قبروں پر اس کا حکم کیسا سخت ہوگا اور قبر
کو دیوار کو بوسہ بھی نہ دے۔ کیونکہ یہ تو چھونے سے آگے کی بات ہے یہ عمل تو
حجر اسود کے نالائق ہے۔

بریلوی جب زندہ لاشرل کے سامنے زمین پر گر جاتے ہیں اور اُسے بوسہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے
ہیں کہ وہ عجبہ نہیں کرتے صرف تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم بھی حرام ہے اور مشابہ بہ عبادة الاصنام ہے
در مختار میں ہے۔

وکن ذلک اما یصلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظماء فھرام
والفاعل والراعی بہ اثمان لانہ یشبہ عبادة الوثن
ترجمہ: اس طرح جو بزرگوں اور علماء کے آگے زمین کو چومتے ہیں سو یہ حرام ہے البتہ اگر نیر اللہ اعدا ان
مما مل پانہل رضا کر نیر اللہ ورن گنہگار میں ان کا یہ عمل بت پرستی کے مشابہ ہے

نہ شیعہ میں علم جہد سے نہ در مختار جلد ص

فما نزل عالمگیری میں صراحت سے لکھا ہے کہ اس طرح زمین کو چومنا مسجد کے قریب قریب

ہے۔

و اما تقبیل الارض فهو قریب من السجود ۱؎

ترجمہ۔ اور زمین کو چومنا یہ مسجد (تعلیمی) کے قریب قریب ہے۔

شریعت محمدی میں جس طرح جنگل اور پیروں کو مسجد تعلیمی حرام ہے۔ یہ ان کے استقبال میں زمین

کو چومنا اور ان کے سامنے زمین پر گر پڑنا بھی حرام ہے۔ ہدایہ میں ہے۔

اما فی شریعتنا فلا يجوز لاحد ان يسجد لاحد يوجه من الوجوه ومن فعل

ذلك فقد كفر ۲؎

ترجمہ۔ ہماری شریعت میں یہ برگز جانز نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو کسی بھی پہلو سے

مسجد کرے۔ جو ایسا کرے گا سو اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔

جہاں تک قبروں کا تعلق ہے وہاں صرف وہی کام جائز ہے جو سنت متواتر ہو اور وہ زیارت

قبور اور ان کے لیے کھڑے کھڑے دعا کرنے سے آگے نہیں بڑھتی۔

وبكره عند التبر مالرعيه من السنة والمعهود منها ليس الا زیارتہ

والدعاء عنده قائماً ۳؎

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ کام مکروہ ہے جو سنت سے نہیں ملتا اور جو چیز سنت سے

ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے کھڑے

(اس کے لیے) دعا کی جائے۔

کہاں گیا بریلویوں کا وہ مفروضہ کہ منع کی دلیل لاؤ۔ اصل ہر چیز میں اباحت ہے محترم اشیاء میں

اباحت کو نئے مسائل بنانے کا زینہ نہ بناؤ۔ یہاں ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ نیکی اسی کام کو سمجھیں جو

اد پر سے ہم تک نقل ہوا اور پہلوں سے پھیلوں کو ملے اور جو چیز سنت میں مفہوم نہیں (صحابہ کے مثل

میں آتی نہیں، اسے ہرگز ہرگز دین نہ بنایا جائے گا۔

یہ قبول نہ کی جانے والی خرافات ایک عام انسان پر کیا اثر ڈالتی ہیں اور وہ بریلویوں کے اس خود ساختہ دین کا کیا اثر لیتا ہے اسے پاکستان کے چیف آف آری ٹائٹ جنرل اسم بیگ کی ٹیکم کے ان تاثرات میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت داتا صاحب (حضرت علی ہجویری لاہوریؒ) کے مزار پر جو کچھ جوتا ہے یہ سب شرک ہے۔ ہمیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانے کی بجائے ننگے بدن لوگوں کو ڈھانپنا چاہیئے۔ لاکھوں روپے کے جس عرق گلاب کو مزار دھوئے پر ضائع کر رہے ہیں وہ رقم ہمیں مریضوں میں بانٹنی چاہیئے۔

جوہنی یہ بھرتھی بریلوی مولویوں نے ریڈ ولشین پاس کرنے شروع کر دیئے کہ حکومت پاکستان جنرل مرزا اسم بیگ کو ملازمت میں ترمیم نہ دے کیونکہ اس کی اہلیہ وہاں نہ ہو گئی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر (سکاٹ لینڈ) کے میڈیم میں سلطان ٹیپو شہید کی تلوار کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے کستے پر سر ہنگہ "یا اللہ، لکھا ہے" یا محمد "کہیں نہیں لکھا، یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بھی وہابی تھا۔ خدا کو پکار کر اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا۔ اگر کہیں تلوار پر "یا عزت" لکھا تو بارہ برس کے اس کے سرے جوئے سپاہی بھی زندہ ہو کر آجاتے اور اس کی لنگ جتنے کیا حضرت پیر صاحب نے بارہ برس کے بچے ہونے پر بڑے تیز کر نہیں دکھائے۔ استغفر اللہ العظیم

پاکستان میں ان کے مولوی لگے چھاؤں کہہ رہے ہیں کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں حضرت داتا صاحب نے بھارتی حملوں کو روکا تھا۔ وہ نہ روکتے تو جلدی اور اراج بھارتی فوجوں کو کیسے پیچھے دھکیل سکتی تھیں۔ — انہوں نے وہ نہیں جانتے کہ میدان جنگ میں کثرت وقت فیصلے نہیں کرتی ایمان اور غم کی دولت ہے جس سے بارہ وقت نے کثرت پر فتح پائی ہے۔

پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سرکارِ اجمیر ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں نہیں سنبھالتے تو اس

کے جواب میں کچھ چھوٹی برادران یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ہندو بڑا ظالم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ابنا کہتے ہیں کہ اور کچھ نہ بھی آپ اللہ رب العزت کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتے ہوئے اپنا ایمان تو سچا کئے ہیں یہ کیا کوئی کم کار کر دگی ہے۔ ان حالات میں اپنا ایمان تو سچا لیجئے۔ شرک و بدعت کی دلدل میں کب تک دھنسنے جاو گے؟

④ قبر پر اذان دینا

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک بدعت بریلویں کی قبر پر اذان بھیجی ہے۔ بانی مذہب مولانا محمد منان صاحب نے اس پر ایذا لیا، لاجرم فی اذان القبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے معنی احمد یار منان صاحب گجراتی نے جہاں اکثر میں اسے ثابت کرنے کے لیے منہ سے صدمہ تک اس پر بڑی بحث کی ہے۔ تاہم اس بدعت میں بریلوی علماء و عوامی تائید حاصل نہیں کر سکے۔

اس مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند امور ہر وقت پیش نظر رہیں۔

① — مسلمانوں کا فتنہ ہونا ان کا جنازہ پڑھنا اور دفن ہونا یہ مسئلہ کوئی ایک آدمہ و فتنہ کا نہیں۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات اور حادثات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ ان کی قدر و ثمرت کسی سہمان سے اونچیل نہیں رہ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہاں کی زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے۔ خلافت راشدہ میں بھی لاتعداد جنازے اٹھے۔ جمہور کو کم نے ہزاروں جنازوں میں شرکت کی۔ قرونِ ثلثہ مشہور لہجہ یا بغیر میں کبھی کسی جنازے کے موقع پر قبر پر اذان دینے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور روایات حدیث میں کوئی ضعیف اثر تک ایسا نہیں ملتا کہ اس دورِ اول میں وقت دفن کسی قبر میں یا قبر پر اذان دی گئی ہو۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا تو منور وہ اس امت تک نقل ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا کثیر الوقوع عمل پوری امت سے اس دور میں مخفی رہے اور کسی نے اسے نقل و روایت نہ کیا ہو۔

② — بریلوی علماء اسے کس راہ سے دین بنا رہے ہیں؟ یہ وہی ان کا مفروضہ ہے کہ اس سے

کبیں منع تو نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں اس پر کبیں منع وارد نہیں۔ لہذا ہم سے اس کا ثبوت نہ

اس پر علماء اہل سنت ان بریلوی علماء سے کہتے ہیں تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی منادوں سے پہلے
اذان نہ کہنے پر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر قرآن و حدیث سے تم اس پر منع ثابت نہ کر سکو تو نماز عیدین کے
موقع پر بھی اذان کہا کرو وہاں تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اس پر جب کہیں منع داند نہ تھی تو علماء نے اس کے نہ
ہونے پر اجماع کیے کر لیا، حافظ ابن عبد البر مالکیؒ (۴۶۲ھ) نے اس کے نہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

نقل ابن عبد البر اتفاق العلماء علی ان لا اذان ولا اقامة۔

ترجمہ۔ حافظ ابن عبد البر نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ نماز عید کے لیے
نہ اذان نہ اقامت۔

②۔ قبروں پر کئے جانے والے اعمال میں فقہاء احناف کے ہاں اصل نقل ہے اجابت
نہیں کہ اسے الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ کے قاعدہ سے جائز کر لو۔ امام ابن الہمام لاکنندہ (۸۶۱ھ)
علم اصول کے بڑے عیل القدر امام ہیں جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ لکھتے ہیں۔
وبکرہ عند القبر کل ما لم یعد من السنۃ۔

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو مکروہ ہے۔

اس موضوع پر یہ بات نہ بچنے گی کہ اس پر منع کی دلیل لاؤ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ یہاں ہر
ایسے عمل پر دلیل لانا پڑے گی۔ آگے حضرت علامہ ابن الہمامؒ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنت سے قبر پر کیا کیا
احکام ثابت ہیں۔ ۱۔ قبروں کی نذریت۔ ۲۔ اور ان کے پاس دعا کرنا مباح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا
کرتے تھے حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بقیع کے قبرستان میں
دعا کرتے دیکھا۔

فاطال العیام نہ رفع یدیدہ ثلاث مرات ثم انصرف۔
ترجمہ۔ آپ کافی عرصہ وہاں کھڑے رہے (کچھ ٹپتے رہے) پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے
تین دفعہ اور پھر آپ چلے گئے۔

عذر فرمائیں یہ دعا آپ نے کن کے لیے کی؛ ان اہل قبور کے لیے — سودعا کا مفہوم متعین ہو گیا کہ قبرستان میں دعا اہل قبور کے لیے ہے۔ وہاں ان سے اپنے لیے کچھ مانگنا احادیث کی روشنی میں قبول پسند عمل میں بھی ہیں کہ ان کی زیارت ہو اور مرقومین کے لیے دعا ہو۔

قبور کی زیارت سے قبور کا وجود پہلے سے ہے۔ ابن ہمامؒ کے اس اصول میں امرات کو دفن کرنے ان پر مٹی ڈالنے اور اس پر پانی چھڑکنے اور قبر بنانے کی ہرگز رکاوٹ نہیں۔ ان امور کے بغیر قبر کیے جانے لگی اور اس کی نہایت کیے ہوگی قبر ہوگی تو اس کی زیارت بھی ہوگی اور مدفون کے لیے دعا بھی ہوگی۔ یہ اصول قبر بننے پر کارفرما ہوگا کہ وہاں صرف دو عمل ہوں۔ ایک زیارت اور دوسرا مرقوم کے لیے دعا۔

افسوس کہ مفتی احمد یار خاں صاحب نے ابن ہمامؒ کے اس اصول کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے۔ اگر وقت دفن بھی اس میں شامل ہے پھر لازم ہوگا کہ منیت کو قبر میں اتارنا سخت دینا مٹی ڈالنا..... یہ سب ممنوع ہوئے

مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ دفن کے بعد جب قبر بن جائے تو پھر وہاں اذان بھی کچی جائے۔ یہ قبر پر اذان نہیں دفن کے وقت کی اذان ہے۔ یہ عجیب فرق ہے جو مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہتے غرض مند دلائل ہر کتاب ہے۔ صاحب غرض بخون۔

یہ دفن کے وقت کی اذان کیسے ہوگئی؟ دفن کرنے کے بعد اب تو قبر بھی بنا چکے ہیں۔ اب اس قبر پر صرف وہی عمل درست ہوگا جو سنت سے ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ امام ابن ہمامؒ کا بیان کردہ اصول ویکرہ عند القبر کل مالہ بعد من السنۃ تازہ قبول کے بارے میں نہیں پرانی قبور کے بارے میں ہے ایک بڑا ڈھکوسلا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر قبر ہے خواہ انجی جی ہو اور یہاں امر مقرر ہی ہے جو امام ابن ہمامؒ (۸۸۱ھ) نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بس دو ہی عمل ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کی ابن ہمام کے اصول کے تحت رہنے کی کوشش

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کہ جب قبر کے پاس دعا جائز ہے تو اذان بھی تو ایک دعا ہی ہے۔ سو اذان کہنے سے انسان اس سنتِ محبوبہ سے نہ نکلے گا اور قبر کے پاس اذان کہنا جائز ہو گا مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں۔

اذان خود دعا ہے بلکہ بہترین دعا ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور یہ ذکر الہی دعا۔ تو وہ دعا، سنت ثابت کی ایک ضروری ملے

دعا عربی میں پڑھنے اور پکارنے کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں۔ اذان میں اگر بلا نا ہے تو مسلمانوں کو نہ کہ خدا کو — حلی الصلوٰۃ کی پکار مسلمانوں کے لیے ہے۔ خدا کو پکارنا اذان میں نہیں ہے۔ ذکر الہی بالواسطہ دعا ہے براہِ راست دعا نہیں ہے۔

اذان کو دعا باین طور کہہا جاسکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلا یا جاتا ہے لیکن یہ بایں طور دعا نہیں کہ اس میں خدا سے کچھ مانگا جا رہا ہو۔ دعا اذان کے بعد کرتے ہیں اذان کہنے والے بھی اللہ سے سننے والے بھی — سو یہ دعا کا مقام اذان کے بعد ہے اور اس کے لیے دعا حدیث میں موجود ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا اذان کو دعا کہہ کر اذان عند البعث ثابت کرنا ایک دھکا زوری کے سوا کچھ نہیں — معلوم نہیں ان لوگوں کے نزدیک دین اتنا قیمتی کیوں ہو گیا ہے کہ جو بدعتی چاہے جب چاہے اس پر بدعت کا ہاتھ رکھ دے۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا احمد رضا خاں جب یہ کچی بات لکھ رہے ہوں گے تو ان کا اپنا مقصد بھی انہیں ضرور علامت کہہ دیا ہو گا یہ اس لیے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں۔

اذان ..... یہ تو خالص ذکر بھی نہیں ملے

قبر کے پاس دعا میت کے لیے ہے اور یہ اللہ کے حضور ایک طلب اور استدعا ہے۔ اذان

میں بلانا زندہ مسلمانوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ کے حضور کوئی طلب اور استدعا نہیں۔ وہ طلب بعد اذان وعلیٰ ضرورت میں کی جاتی ہے۔

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف

جب یہ بدعت پہلی قراب بدعت میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دیتے تھے، اہل سنت اس وقت بسم اللہ وعلیٰ سئلہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل بدعت پھر اس سے بھی کچھ بدلے اور اذان اس وقت کہنے لگے جب میت دفن ہو جائے اور قبر بن جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور اب اذان سے میت کے دل کو مانوس کرنا مطلوب ہے۔

میت کے لیے اس وقت دعا کرنا تو احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت وہاں اذان کہنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

فقہ کی کتاب درالجمار میں دفن کے بعد اذان ایک ہندی رسم بتایا گیا ہے اور اسے بدعت لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں رائج ہوئی تھی۔

منہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا: لا یزال المیت یمسح الاذان ما لم یطین۔

ترجمہ میت برابر اذان سنتی رہتی ہے جب تک قبر پر مٹی نہ لپ دی جائے۔

اس میں میت کے اذان سننے کا تو بیان ہے وہ یہ کہ میت قبر مکمل ہونے تک مسلسل اذان سنتی رہتی ہے۔ لیکن اذان دے کون رہا ہے؟ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے اور ایسی مسلسل اذان کہاں سے آرہی ہے جو قبر میں داخل کرنے سے لے کر اس آخری مرحلے تک برابر جاری رہے۔ کیا اذان اتنی لمبی ہے کہ اس وقت تک وہ جلدی رہے۔ اتنی لمبی تو شیعوں کی اذان بھی نہیں ہوتی۔

تاہم اس روایت سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ قبر مکمل ہونے کے بعد مردہ اذان نہیں سنتا۔ اب اس دور میں جو بریلوی دفن کے بعد اس خیال سے اذان دیتے ہیں کہ مرنے والا ان کلمات سے مانوس ہو۔ ان کا یہ خیال تو یکسر غلط ثابت ہوا۔ مردہ دفن کے بعد اسے سن ہی نہیں رہا۔ اس کی حد اس حدیث

پھر اذان کا آواز ملایا ہو تا کہ قبر مکمل ہونے تک یہ مسلسل جاری رہے کسی طرح قابل فہم نہیں ہو سکتا۔
اذان یعنی آواز ہو اور اس سے اذان عرفی مراد نہ ہو اور مطلب اس روایت کا یہ ہو کہ میت اس وقت تک
لوگوں کی آوازیں بلکہ ان کے چلنے سے جو جوتوں کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بار بار سنتا رہتا ہے جب تک
کہ قبر مکمل نہ ہو جائے اور میت کے ایسا سننے سے اجمہدیت حضرات کو بھی انکار نہیں ہے ہفت روزہ
الاعتصام کی ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں دیکھئے۔

اللہ تعالیٰ تازہ دفنائے ہوئے مروے کو قدموں کی آہٹ سناتا رہے۔
حضرت اجمہدیت نے تازہ دفنائے ہوئے مروے میں اور پُرانے مروے میں جو فرق کیا ہے
وہ قرآن و حدیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ پھر تازہ مروے میں اور باسی مروے میں کیا
فرق ہے اسے یہ اجمہدیت حضرات ہی بہتر بتا سکیں گے۔

اذان کے مختلف معانی

اذان عربی میں آواز اور اعلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے ایک معنی اجازت کے بھی ہیں
قرآن کریم میں ایک مؤذن کی اذان یہ بتائی گئی ہے۔

ثم اذن مؤذن ایما العین انکم لسا رقون۔ (پ: یوسف ع ۹)

ترجمہ۔ پھر مؤذن نے آواز دی اے قافلہ والو تم تو ابلتہ چر ہو۔

ایک اور مقام پر فرمایا۔

واذا ان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر۔ (پ: توبہ ع ۱)

ترجمہ۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔

سو یہاں اس روایت میں بھی (اگر یہ سننا کہیں ثابت ہو) اذان سے مراد آواز ہے اذان
عرفی مراد جوتی ترصا بٹ کے عہدین کہیں تو کسی قبر پر اذان دی گئی ہوتی جب ایسا نہیں تو یقیناً یہ کسی دوسرے معنی

یہ ہے۔ ہاں اگر اذان عرفی ہی مراد لیتی ہے تو یہ ان اذانوں کا سننا ہے جو اس علاقے کی مساجد میں جوڑی ہوں یہ نہیں کہ وہ اذان اس قبرستان میں بھی جوڑی ہو۔

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد

مولانا احمد رضا خاں کا چودھویں صدی کا ایک اور اجتہاد سینے آپ فرماتے ہیں :-
 قبر میں جب فرشتے اُکڑ سوال کرتے ہیں تو شیطان بھی وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان کو بٹانے کے لیے اذان سے بہتر اور کوئی راہ نہیں۔ اس سوال بخیرین کے وقت باہر سے اذان کہتی مستحب ہے۔ (مختصا)

شیطان کی کارکردگی صرف اسی دنیا تک ہے مرنے پر انسان عالم تکلفی سے نکل جاتا ہے وہ جہاں اور ہے۔ اب اس قبر میں شیطان کی تلبیس مزاج شرع سے لگا نہیں کھاتی۔ پھر اگر شیطان کو دُور بٹانے کی یہی راہ ہے تو حضرات صحابہ کرامؓ تابعین عظام اور مجتہدین کرام نے یہ راہ کیوں اختیار نہ کی۔ شریعت کے مسائل ایسے قیاسات و اہد سے تو ثابت نہیں ہوتے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے قبرستان میں اذان شروع کر دو۔

سہ ستر خدا کہ زاہد و عابد کسے نہ گفت
 در حیرتم کہ بادہ فروزش از کجا شنید

خان صاحب کے اس چودھویں صدی کے اجتہاد پر لازم آئے گا کہ جہاں جہاں شیطان مسلمانوں کے پاس پہنچتا ہو وہیں وہیں اذانیں شروع کر دی جائیں۔ لیجئے بریلوی حضرات یہاں بھی اس اصول پر چلیں اور وسیع پیمانے پر ان بدعات کا بھی آغاز کریں۔

① جب یری کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جنتنا الشیطان (اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا) کی دعا کریں تو وہاں بھی کسی کو اذان دینے کے لیے کھڑا کر لیا کریں۔ کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور مؤذن اپنا کام کرے تا شیطان وہاں نہ رہے۔

② قضاء حاجت کے وقت بھی شیطان آپکٹتا ہے۔ حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان هذه الحشوش معتصرة.

ترجمہ۔ ان مقامات پر شیطان حاضر باش رہتے ہیں۔

یہاں بھی بریلی حضرت کو کچھ اذاتوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ انتظام بیت اللہ میں کریں تاکہ شیطان بھاگ جائیں۔ ہر بیت اللہ میں کسی نہ کسی مؤذن کا انتظام ہو۔

③ گھروں میں ساری ساری رات اذاتوں کا انتظام کریں تاکہ وہاں شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کر سکے۔ واللہ من الشیطان سے بچنے کی یہی راہ ہے۔

④ کادو بار کی منڈیوں میں شیطا طین اس تیزی اور بارش کی میں گھومتے ہیں کہ وہ خطوط زمین پر مشرق باع الارض بنے ہوتے ہیں۔ سود باز اوروں اور منڈیوں میں مؤذن مقرر کرنے چاہئیں۔

آپ غور فرمائیں کیا اس قسم کے دلائل پر شریعت کی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے؟ ہمارا دین اور ہماری فقہ کیا پہلے سے کتابوں میں مدون نہیں؟ بریلی حضرت وہاں سے دین کو کیوں نہیں لاتے مولانا احمد رضا خاں کے دین و مذہب پر چلنا یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہو گیا؟ خان صاحب جیسے دو چار اور مجتہد اس دور میں پیدا ہو جاتے تو دین کا جو تھوڑا بہت نقص اب سامنے ہے یہ بھی کہیں باقی نہ رہتا۔

قبر پر اذان کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟

یوں تو یہ صحیح ہے کہ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ غیر القرون میں کہیں نہ تھا۔ اسلام کی پہلی سات صدیوں میں یہ اذان کہیں نہ گئی گئی تھی۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدی میں یہ بدعت رائج ہو چکی تھی۔

علامہ شامیؒ (۱۲۵۳ھ) اپنے وہاں اسے میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت کا ایک عمل

بتاتے ہیں جو ان کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ آپ رحمہم ابن ہمام کے بیان کردہ اصول (کہ قبروں پر زیارت کے لیے جاؤ یا دعا کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں،) کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وفي الاختصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو معتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاواه بانّه بدعة ٥

ترجمہ قبروں پر جو کام شریعت میں وارد ہوئے انہی پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ اور پر سے کسی میں منتقل نہیں اور علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے (شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے)۔

فتح القدیر کی یہ عبارت کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے بتاتی ہے کہ یہاں سنت کے بعد متحب یا مباح درجے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ورنہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام (۷۸۶ھ) اسے مکروہ علی الاطلاق نہ کہتے علامہ شامی کا فتح القدیر کی اس عبارت پر یہ ارشاد کہ اس میں اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا جیسا کہ آج کل رائج ہو چکا ہے ہرگز مسنون نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قبر پر اذان دینا مطلقاً مکروہ ہے مسنون نہ ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید متحب یا مباح کی راہ کھلی ہو۔ قبرستان میں اگر اذان جائز ہوتی تو خود نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہ ہوتی۔

لا یسن الاذان عند ادخال الميت فی قبره — میں استحباب اور اباحت ہر ایک کی نفی ہے۔ سنت کے سوا یہاں پر عمل جو بھی اس کے نیچے تصور کیا جاسکتا ہے مکروہ ہے۔

سو متن در فتاویٰ کی یہ عبارت لا یسن لعنیرھا (کہ فرض نمازوں کے سوا اذان کہیں مسنون نہیں)، فتح القدیر کی اس عبارت کی روشنی میں پڑھی جائے گی کہ اذان جہاں سنت میں منتقل نہیں۔ وہاں اذان دینا مکروہ ہے۔ سو اذان علی القبر کا کوئی جواز نہیں۔

علامہ طحاوی نے شرح در مختار میں علامہ ابن نجیمؒ (۷۹۶ھ) سے ان مقامات کی ایک فہرست

نقل کی ہے جہاں اذان دینا مستحسن نہیں (مکروہ ہے) اور وہ یہ ہے:-

الوتر والمجاذاة والكموف والاستسقاء والتراویح والسنن والرواتب^۱
ترجمہ: وتر کے لیے (جب وہ رات کے پچھلے پہر پڑھے جائیں) جہادہ کے لیے چاند گرہن
کے موقع پر۔ ہارٹش طبعی کی دعائیں تراویح میں اور سنن رواتب میں اذان ہرگز مستحسن
نہیں (مکروہ ہے)۔

نماز جہادہ کے وقت اذان ہو یا قبر میں اتار تے وقت یا دفن کرنے کے بعد جہادہ کے لیے کسی موقع
پر اذان دینا جائز نہیں۔ علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ وہاں مکروہ
ہے۔ ہاں مولویوں کو اپنی اہمیت بتلائی پیش نظر ہو تو یہ امر دیکھ لیں۔
علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں:-

وفي فتح القدير يكره عندنا لعمرك كل ما لم يجهد من السنة والمعهود منها
ليس الا بزيارة الدعاء عند هاقا ثمنا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم
في الخدج الى البقيع^۲

ترجمہ: حافظ ابن ہمامؒ لکھتے ہیں قبر کے پاس ہر وہ عمل مکروہ (قریب بہ حرام) ہے
جو سنت سے منتقل نہ ہو اور منتقل صرف زیارت ہے اور وہیں کھڑے کھڑے
دعا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کرتے تھے۔

مولویوں کے لیے ایک اور کام پیدا کرنے کی نیکی

بریلوی علماء اپنے عقول میں ایک یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب لوگ علماء سے
تقریباً فارغ ہوتے جا رہے ہیں اور سوائے نکاح اور جہادہ کے یا مسجد کی اذان اور امامت کے ان کی

۱۔ طحاوی علی الدر المختار جلد ۱ ص ۱۵۵ ۲۔ ایضاً ص ۱۸۳ نظام النجاشی

ضرورت اور کہیں نہیں سمجھی جاتی تو اگر قبر پر اذان دینے اور غمخواروں وغیرہ کو بھی اسلام میں جگہ دینے کی یہ کوشش کی جائے تو اس اذان عند القبر سے عام لوگوں کی ہلکا ہوں میں مودہ پورے کے لیے ایک اور ضرورت پیدا ہو جائے گی جسے اس وقت کے صدر میں کوئی نظر انداز نہ کر سکے گا سو یہ حلقہ علماء سے ایک نیک ہے اور ان کی اس موقع پر ضرورت ثابت کرتے ہوئے ان مؤذنین کے لیے ایک نیا اور اچھا سہارا ہے اور مکان ایک دوسرے کی جس طرح بھی بن پڑے مدد کریں گے اور میت سامنے ہوگی تو کوئی مسلمان اس اذان عند القبر کا اٹھارہ کر سکے گا۔

اس وقت اس مسئلہ کی اور تفصیل کی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اسان انشور کے نام سے مولانا احمد رضا خاں کے رسالہ ایذان الاجر فی صلوة القبر کا نہایت مفصل اور مدلل جواب لکھا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے دونوں کی علمی حیثیت آپ کے سامنے آجائے گی اور آپ معلوم کر لیں گے کہ عظیم فرست بس اپنے حلقے کے ہی اعلیٰ حضرت ہیں۔

① قبروں کو پتکا بنانا اور وہاں کھانے لے جانا

پختہ عمارتیں اور کھانے پینے کی محفلیں اس زندگی کا نشان ہیں لیکن قبر خا کا نشان ہے سو انہیں کچھ نہ نا فطرت کے خلاف ہو گا یہ فنا میں بقا کے اشارہ پیدا کرنا ہے۔ دین فطرت اجازت نہیں دیتا کہ فنا پر بقا کے نشان قائم کیے جائیں اور قبروں اور قبروں کو زندوں کی عمارات کی سی سج دھج دی جائے قبروں پر پختہ بنا نا بھی روا نہیں۔ ہاں چھت پہلے سے ہو اور اس کے نیچے قبر بنے یہ امر دیگر ہے۔ یہ بنا علی القبر نہیں قبر فی البناء ہے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں:-

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخصص القبر وان يعقد عليه و

ان يبنى عليه۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ قبر چوڑا لگا کر پختہ کی جائے اس پر بیٹھ

جائیں اور یہ کہ اس پر چھت بنائی جائے۔

انام اللہ انام اللہ (۱۸۹ء) فرماتے ہیں :-

ولا نرى ان ينادى ما خرج منه ونكده ان يحبس او يطيق ..... ان

النبي صلى الله عليه وسلم القبر وتبصيرهما قال محمد بن له ناخذ وهو قول

ابن حنيفة !

تجدید ہم صحیح نہیں سمجھتے کہ زمین سے جو کچھ نکلا اس سے زیادہ قبر پر ڈالا جائے (ہم

مکروہ جانتے ہیں کہ اس پر پٹر کیا جائے یا پانی کی جائے جھوڑے سے

جو کون کرنے سے بھی منع کیا اور چونکہ لگانے سے بھی اور یہی ہمارا فیصلہ ہے۔

کھانے قبروں پر لے جاتے

یہاں کے کھانے یہاں کے زندوں کے لیے ہیں اگلے جہان کے کھانے یہاں کے پتے نہیں

وہ جدی نوع کے ہیں ان کا فضلہ نہیں بلکہ یہاں کی قبروں پر یہاں کے کھانے پینے کی چیزیں لے جانا

اس کی کسی طرح دین فطرت سے مناسبت نہیں، مولانا احمد رضا خاں کے جنازہ کے ساتھ ان کے

پیر و جو دودھ لے گئے تھے اب تک منوم نہیں ہو سکا کہ وہ دودھ کہاں گیا۔ یہ بات بھی جائز نہیں

سمجھی جاسکتی کہ قبر میں ہی کسی کونے میں رکھ دیا ہو گا۔ قبر پر چشکا ہو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

وصایا شریف کا ماحشہ ملاحظہ فرمائیں :-

ایک صاحب بوقت دفن بظاہر اطلاع دودھ برف خانہ ساز لے آئے بلکہ

اس سے یہ تو پتہ چلا کہ دفن کے وقت یہ دودھ کا برف لایا گیا لیکن یہ پتہ نہیں ملا کہ

وہ دودھ کہاں گیا۔ قبر کے کسی کونے میں رکھا گیا حضرت کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو

ساتھ سال سے اوپر ہو رہے ہیں مگر اب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں دیا گیا۔

مولانا احمد رضا خاں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہ کھانے ہفتہ میں ایک دو بار

بھیج دیا کریں۔ یہ ایصالِ ثواب کی تجویز نہیں ہو سکتی ان کھانوں کے بھیجنے کی تلقین ہے۔ وصایا شریف میں ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے سمدہ اور لذیذ کھانوں کی یہ فہرست مرتب فرمائی اور کہا:-

اعترہ سے اگر لطیف خاطر ممکن ہو تو فاتحہ ہفتہ میں دو مین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں۔

نوت شدگان کو ثواب تر بھیجا جاسکتا ہے یہ چیزیں کیسے بھیجی جاسکتی ہیں کفن بھیجنے کی ایک ترکیب مولانا احمد رضا خاں نے یہ تجویز کی:-

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرا کفن ایسا خواب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے۔ پرسوں فلاں شخص اسنے والا ہے اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا صبح کو صاحبزاد نے اُٹھ کر اس شخص کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے کو دینا عمدہ کفن سلا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا خدا تمہیں جزائے خیر فرمے تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔ (مطبوعات مولانا احمد رضا خاں جلد ۱ ص ۱۹)

چیزیں بھیجنے کا یہ عمل ان چیزوں کو ضائع کرنا ہے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کسی مسکین کو اس کے کپڑے بنا دیئے جاتے۔

مولانا احمد رضا خاں کے ساتھ جو دودھ کا برف خانہ ساز بھیجا گیا تھا اسے پڑھ کر ہمارے برا کے ایک دوست نے ہمیں ایک اطلاع دی کہ یہ بدعت بریلویوں کی اپنی بنائی نہیں بلکہ

یہ عمل صدیوں سے چینیوں میں چلا آ رہا ہے بریلویوں نے یہ عمل چینیوں سے لیا ہے ہمارے وہ دوست ایک خط میں لکھتے ہیں :

ہم نے بذاتِ خود چینیوں کے کئی جنازے دیکھے ہیں برما میں چینی قوم ایک بڑی تعداد میں آباد ہے اُن کے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو تین دن آنے والے والوں کی ضیافت ہوتی ہے تیسرے دن میت کو قبرستان میں لے جاتے ہیں اور مرنے والے کی مرغوب غذاؤں کی ایک لمبی قطار جنازہ کے پیچھے پیچھے جاتی ہے یہ چیزیں قبرستان تک میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں اور وہاں رکھ دی جاتی ہیں ... الخ

ہمیں سے بریلویوں کے تیجے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا علامہ البیرونی نے کتاب السند میں تیجے کو ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم قرار دیا ہے لیکن ہمیں برما کے اس واقعہ حال دوست نے بتایا کہ ہندوستان میں بھی یہ رسم چینیوں سے گئی ہوگی۔ یہ بات ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا احمد رضا خاں کا چینیوں سے کیا تعلق تھا جو اُن کے تیجے کے عمدہ کھانوں پر انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے پیروؤں کو ایک لمبی فرسٹ کے اعلیٰ اور عمدہ کھانوں پر جمع کر دیا۔ چینی تو سانپ بھی کھاتے ہیں تو کیا بریلوی بھی سانپ کھانے پر آجائیں گے

⑪ قبروں پر سجادہ نشین اور مجاوروں کے ڈیرے

قبروں کے پکا ہونے سے معاشرے میں خاندانی سجادہ نشینوں کا ایک طبقہ لا بھایا، صاحبزادگان نے وہاں کی رونقوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور مجاوروں نے اپنے غصہ کا رو بار چلائے۔ علماء حق نے اگر کہیں ان بدعات سے روکا تو بریلوی علماء نے ان سجادہ نشینوں اور مجاوروں کو پورا تحفظ دیا۔ جب تک پولیس نہ آئے وہاں ہر طرح کے جرائم کو پناہ مل جاتی ہے اور عام بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورے ہیں جن کے سائے میں گنہگاروں کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے تو ان سب کو خبیث لڑک کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن بریلوی علماء کبھی ان عرسوں پر ہونے والی کاروائیوں کے خلاف زبان نہیں کھولتے اور وہ کھولیں بھی کیوں کہ مجاوروں نے انہیں بولا کہ

عرسوں میں تقریریں کرنا اور ان کی جمعیں گرا کر ان کے گلے پر حلوے کا سیمنٹ لگا رکھا ہے۔

۱۲) مزاروں پر غلط قسم کا کاروبار

بزرگوں کے مزاروں پر کیا کچھ ہوتا ہے اسے آپ مولانا احمد رضا خاں کے حوالے سے ملاحظہ کر چکے حضرت احمد بدوی کے مزار سے حضرت سیدی عبدالوہاب کو جو آواز آئی تھی کہ اس کینز کو فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پُوری کر دو اسے بھی آپ نے ملفوظات کے حوالہ سے سُن لیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجروں کی یہ آوازیں ابھی تک باقی ہیں اور بہت سی قبروں پر یہ کاروبار جاری ہے۔

ایک صحافی جو بھیس بدل کر ایک دربار پر رہا

ان عرسوں پر عورتوں کی حاضری کے جو مناسد سامنے آئے ہیں کیا آپ نے کبھی ان پر غور کیا۔ ایک صحافی حضرت علی جویری کے مزار پر بھیس بدل کر گیا اس لے وہاں کیا دیکھا؟

روزنامہ پاکستان کا فیچر ایڈیٹر انور جاوید ڈوگر نے فقیر اور پیر کے روپ میں لاہور میں داتا دربار پر سات روز گزارے اور انہوں نے دہاں بھی اضافی کمروں کی یہی حد سے بازگشت سنی، انہیں بتایا گیا تھا کہ داتا دربار پر گھومنے والی لڑکیوں کو اگر کوئی نوٹوں کا لفاظ پکڑا دے تو وہ اس دل کھونے کو فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ ڈوگر صاحب نے یہی کیا اور ایک رقم ایک لڑکی کا ہاتھ میں تھام دی اُس نے کیا کیا اُسے آپ روزنامہ پاکستان کے سٹڈی اینڈیشن میں بہ عنوان ”ہم بنے داتا کے ملنگ“ خود پڑھ لیں ۲۹ اگست کے سٹڈی پاکستان کے منظر پر دوسری تیسری سُرخی یہ ہے۔

”اب بتائیے کہاں چلنا ہے؟ آپ کے پاس جگہ ہے یا میں کسی کمرے کی چابی حاصل کروں؟“ وہ رقم پکڑ کر بولی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لمحے میں

ضمیر کا مجرم بنا کھڑا تھا۔

آپ نے دیکھا مولانا احمد رضا خاں کے ڈگر گردہ حجرے کی یاد داتا کے منگ کو کس مقام پر لے آئی اس میں اس لڑکی کی یہ بات کہ کیا میں کسی کمرے کی چابی حاصل کروں بتاتی ہے کہ کمروں کی یہ چابیاں ان لڑکیوں کے پاس نہیں ہوتیں جو خادم ان کمروں کے انچارج ہوتے ہیں لڑکیوں کو چابی وہ دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کے مذکورہ الفاظ کہ فلاں مجھ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو بھی لائق شرم ہیں اور داتا دربار کی اسس زائرہ کے الفاظ کہ میرا کمرے کی چابی حاصل کروں اور زیادہ لائق شرم ہیں اور یہ سب کھیل مذہب کے متھس پردہ کے پیچھے کھیل جا رہا ہے۔

پاؤڈر بیچنے والے بھی ان محلوں میں بہت طیس گئے اور کئی چور اور ڈاکو اور چھپے قاتل ان مددگاروں میں مولانا علی کے منگ بیٹھے کسی گھناؤنے کاروبار میں مصروف نظر آئیں گے اور جو ان پر فدا انگلی اٹھاتے اس پر علی الغر و المہربانی ہونے کا فتوے لگ جائے گا۔

⑬ مرید عورتیں پیروں کی باندیاں

مرید عورتوں کا پیر سے رشتہ کتنا مختصانہ اور گہرا کیوں نہ ہو اس پر شریعت کی پوری گرفت قائم رہتی ضروری ہے۔ طریقت شریعت کے متوازی کوئی دوسری راہ نہیں اس کے ماتحت ہے شریعت میں پیر سے پردہ واجب ہے۔ یہاں مرید عورت باندی کے درجے میں نہیں ہے کہ پیر ان پر قرآن کا یہ حکم جاری کرے۔

والذین هم لغزوهم حافظون الا علی اذراہم اداما ملک ایمانہم فافہم

غیر ملومین۔ (پیشہ المرمون ۶)

ترجمہ۔ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں یہ حکم بیویوں اور باندیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ بریلوی علماء۔ ان مرید خواتین کو بیروں کی باندیاں قرار دیتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے زنا نخواستہ میں پیر صاحب کی اچانک آمد

عام طور پر پیر صاحبان کی ایسی آمد کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب زنا نخواستہ میں داخل ہوئے لیکن کبھی چل بھی جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سید صاحب غنلی سے مولانا احمد رضا خاں کے زنا نخواستہ میں چلے گئے۔ سید صاحب نے جب معذرت کی تو مولانا احمد رضا خاں نے فرمایا۔ مریدوں کی یہ عورتیں سب بیروں کی باندیاں ہیں۔ اہل حضرت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں :-

حضرت یہ سب آپ کی باندیاں ہیں۔ آپ آقا (مالک) اور آقا زادے ہیں معذرت کی کیا حاجت ہے میں خوب سمجھتا ہوں حضرت الطینان سے تشریف رکھیں بلے

مریدوں کی بیویاں شرعاً باندیاں نہیں ہوتیں نہ ان سے باندی والے معاملات جائز ہیں افسوس قوم کی وہ بیٹیاں جنہیں ان کی ماؤں نے آزاد جانتا تھا مولانا احمد رضا خاں نے ایک فتوے کی جیت میں انہیں باندیاں بنادیا اور اپنے گھر بیروں کے لیے کھول دیئے۔

۱۳ جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا

بریلوی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کسی بزرگ کا جنازہ نکلے تو عوام کا فرض ہے کہ اسے دیکھتے کھڑے ہو جائیں۔ اُن کے ہاں جب زندہ بزرگوں کے لیے قیامِ تعظیمی کیا جاتا ہے تو اُن کے جنازے کے لیے قیامِ تعظیمی کیوں نہ کیا جائے اپنے اس موقف کی تائید میں بریلوی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سار یتیم الجنازہ فقوموا فمن تبعها فلا یقعدن حتی توضع ۵ جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۳۴
(ترجمہ) جب تم کسی جنازہ کو آتے دیکھو تو دیکھتے کھڑے ہو جاؤ جو اس کے پیچھے چلے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک (چارپائی) زمین پر نہ رکھ دی جائے
فقال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید فی هذا الباب حدیث حسن صحیح وهو قول احمد واسحاق قال من تبع الجنازہ فلا یقعد حتی توضع عن اعناق الرجال یہ امام احمد اور امام اسحاق کا مسلک ہے۔

ہم اس مسئلہ میں امام احمد اور امام اسحاق کے مسلک پر نہیں ہیں کاش بریلویوں نے اس مسئلہ میں بھی حنفی مذہب بھی معلوم کیا ہوتا۔ حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) کے موطا میں اس پر ایک مستقل باب ہے۔ باب القیام للجنازہ اور اس میں یہ حدیث روایت کی ہے۔

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم للجنازہ ثم جلس بعد قال معہ وبهذا ناخذ لا نری القیام للجنازہ کان هذا شیاء فترك وهو قول ابی حنیفہ ۵ (موطا امام محمد ص ۱۸۸)

(ترجمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے (امام) محمد کہتے ہیں میں ہمارا موقف ہے ہم جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا نہیں کہتے ایسا کچھ وقت کے لیے تھا پھر اسے چھوڑ دیا گیا اور جی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

امام ترمذیؒ حضرت علیؓ کی اس حدیث کا حاصل ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔

ومعنی قول علی قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنائزہ ثم قعد یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اذا مرای الجنائزہ ثم ترک ذلك بعد فکان لا یقوم اذا ارای الجنائزہ له

(ترجمہ) حضرت علیؓ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے اس کا معنی یہی ہے کہ ایسا پہلے ہوتا تھا پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا پھر آپ جنازہ دیکھتے کھڑا نہ ہوا کرتے تھے۔

پھر یہ بات بھی تحقیق طلب ہے کہ یہ کھڑا ہونا کسی مسلمان کے لیے اعظما ہوتا تھا یا کسی کافر کا جنازہ بھی ہو تو یہ کھڑا ہونا بطور الکمار افسوس ہو سکتا تھا۔

ان للموت فزعاً فاذا رايتہم جنازۃ فقوموا۔^۱

ترجمہ موت پر ایک گھبراہٹ ہے کوجب تم کوئی جنازہ دیکھو تو ٹھہر جایا کرو صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے۔

مُرَبَّنَا جَنَازَةَ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
انْهَاجِنَا جَنَازَةَ يَهُودِي قَالَ فَاذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا^۲

حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایست نفسار کیا وہ یہودی (جانی نہیں)
حضرت عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت میں ہے انما قعنا اعظماً للذی یقبض
ہم حیران ہیں کہ جنازہ کے اس قیام سے بریلویوں نے یہ بات کہاں سے نکال لی کہ یہ عمل
بزرگوں کے جنازہ کے لیے ہے اور پھر اس سے یہ لوگ تغلیبی قیام ثابت کرنے لگے ہیں۔

۱۔ جامع ترمذی ۱۲/۱۷۱ ص ۱۲۱ ابن حبان جلد ۲ ص ۲۳۱ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ صحیح ابن ماجہ ۱۷/۱۷۱

قبروں پر چراغاں کرنا

بریلویوں نے یہ غلط عقیدہ اختیار کر رکھا ہے کہ قبروں پر جو چراغ جلائے جاتے ہیں انکی روشنی قبر کے اندر پہنچتی ہے اور سینکڑوں جہلا ایسے گزرے جو ان مزارات پر تیل کی نذریں ملنے سے کبھی ان مجاوروں سے پوچھو جو اس تیل کو جمع کرتے رہے ہیں اور ہر ماہ اسے بیچ کر ابھی خاصی رقم حاصل کرتے ہیں اور جو شریف آدمی ان مزاروں پر تیل چڑھانے سے روکے اسے بزرگوں کا گستاخ سمجھتے ہیں۔ بزرگان دین کی قبریں ان کے نور ایمان سے روشن ہیں انہیں باہر کے چراغوں کی ضرورت نہیں۔ باہر اگر روشنی کی جائے تو یہ صرف زائرین کی مدد کے لیے ہو سکتی ہے صاحب مزار کی مدد کے لیے نہیں وہ اس باہر کی روشنی سے مستغنی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں :-

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاترأت القبور والمتخذین علیہا المساجد
والسرج

ترجمہ حضور اکرمؐ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو بار بار قبروں پر جائیں اور ان مردوں پر جو وہاں جا کر نمازیں پڑھیں کہ ان نمازوں سے انہیں سکون ملتا ہے اور وہاں چراغاں کریں۔

⑥ ایصالِ ثواب میں پیدا کی گئی بدعت

ایصالِ ثواب برحق ہے۔ زندوں کے نیک اعمال کا ثواب فوت شدگان کو پہنچنا ہے بشرطیکہ ۱۔ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہوں۔ ۲۔ زندوں نے وہ عمل اخلاص سے کیے ہوں۔ ۳۔ اس عمل میں اتفاقِ مال ہو تو وہ مال حلال ہو۔ ۴۔ عمل وجود میں آئے تو پھر اس کا ایصال ہو۔

پہلی شرط کہ غیر مومن کو کوئی نیک عمل ایصال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کسی کا ایمان پر خاتمہ ہوا یا نہیں۔ اس لیے ہم اس پر سر دست کچھ نہیں کہتے۔

دوسری شرط یہ کہ زندوں نے وہ عمل اخلاص سے کیا ہو اس میں رضائے الہی مطلوب ہو اور ہمت لینا پیش نظر نہ ہو اسے بریلویوں کی عملی حلقوں میں دیکھیں کیا طالب علموں کی پارٹیاں دارالعلوم اور مساجد سے قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجی جاتیں اور ان طلبہ کی اس پر مالی خدمت نہیں کی جاتی اور کیا کئی لوگ ان مجلسوں میں صرف کھانے کے لیے ہی نہیں آتے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ان کے اس عمل میں اخلاص اور رضائے الہی کی طلب کہاں تک ہوتی ہوگی۔

تیسری شرط یہ کہ ایصالِ ثواب میں اتفاقِ مال، مالِ حلال سے ہو اس شرط پر کہاں تک عمل ہوتا ہے اسے تیجے دسویں اور چالیسویں کے موقع پر دیکھیں کہ ہر حرم کا مال ابھی وراثت میں نہیں آیا اس کے کس قسم میں بچے اذن دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں مگر بریلوی مولویوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ختم کی تمام اشیاء اس ایک بیوہ اور یتیموں کے مال سے آ رہی ہیں کیا یہ مالِ حلال پر ایصالِ ثواب ہو رہا ہے۔

چوتھی شرط کو دیکھئے کہ کھانا ابھی کسی مسکین و محتاج کے حلق سے نہیں اترتا ابھی وہ مولوی صاحب کے سامنے دھرا ہے۔ یہ نیک عمل کہ کوئی مستحق اسے کھائے ابھی وجود میں نہیں آیا۔ ختم پڑھ کر اس عمل کا ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے جو ابھی سرے سے واقع نہیں ہوا۔ کھانا کھلا کر دعا ہوتی تو بے شک ایک عمل کا ایصالِ ثواب تھا لیکن اب یہ ختم ایک ڈرامہ بازی کے سوا اور کیا درجہ رکھتا ہے اسے آپ سوجھیں

یہ ختم قبل از ختم کیا؟ کھانا بھی وہیں دھرا ہے اور پورے مجمع میں آواز لگا دی جاتی ہے ”ختم ہو گیا“۔ اتنا تو بے شک ختم ہو گیا جو مولوی صاحب کے برتنوں میں ڈال دیا گیا لیکن باقی تو وہیں دھرا ہے کسی ممکن کے نگھے سے ایک لہتہ نہیں اتر اگر مولوی صاحب کا اعلان سنیں ”ختم ہو گیا“ اور حیرت کا سر دھنیے۔

ایصالِ ثواب کا نام شرعی الفاظ میں مختار سے یہ ختم کا نام کیوں دیا گیا تاکہ انسانوں کا شعور اسی اسی میں کھو جائے کہ یہ ختم سے پہلے ختم کیا۔ اسے اگر کوئی اور نام دیا جاسکتا ہے تو یہ کہ اہل میت کے ہاں دعوتیں کیسے اڑائی جائیں اسے ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں آپ ان چند بدعات کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

① ایصالِ ثواب کے لیے تاریخوں کا تعین

کسی تاریخ کا تعین برائے استقام یہ عمل ہرگز محلِ اعتراض نہیں کسی تاریخ کو کسی کام کے لیے باعثِ فضیلت سمجھنا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا ہے۔ عید کے دن کو باقی دنوں پر خدا نے فضیلت دی ہے۔ مہینوں میں رمضان کو خدا نے فضیلت دی ہے۔ جگہوں میں مسجد کی جگہ کو خدا نے فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت دینا کسی انسان کا کام نہیں جو پیدا کسے اسی کا حق ہے کہ کسی چیز کو اس کے دوسرے ابنائے جنس پر برتر کر دے کسی وقت کو دوسرے اوقات پر فضیلت دینا یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں :-

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ (پہلے قصص ۶۸)

ترجمہ اور تیز پروردگار جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے کسی کو فضیلت دینا کسی کے بس میں نہیں۔ وہ پاک ہے اس سے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ بریلوی مولویوں نے قریٰ مہینے کی گیارہ تاریخ کو اعتقادی فضیلت دے رکھی ہے۔ نتیجے

دسویں اور چالیسویں کو بھی وہ اعتقاد ہی فضیلت دیتے ہیں اور پھر ہر ۱۲ ربیع الاول کو وہ اسی طرح ایک خوشی کا دن بتاتے ہیں۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے یہ دنوں کا تعین ان کی اپنی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت کی سالانہ گردش نہیں دی۔ علامہ شامی لکھتے ہیں :-

ان تخصیص المذكور وقت لم یرد بہ الشرع عنہ و مشروع بلہ
ترجمہ بیشک ذکر کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا جس پر دلیل وارد نہیں ناجائز ہے۔
مولانا احمد رضا خاں کہتے ہیں :-

جب چاہیں کریں انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

⑤ ایصالِ ثواب میں مختلف کھانوں کا تعین

بریلویوں کے ہاں حضرت شیخ عبدالحق کے ختم میں سہ سنی (روٹی) شاہ مدار کے ختم میں مالیدہ۔
شیخ سعد کے گٹھے، بعلی قلندر کے ختم میں پائے، گیارہویں شریف میں کھیر اور دیگر کئی مختلف الانواع
کھانوں میں ممتاز ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے لیے اکیس کھانوں کی فہرست مرتب فرمائی جو
وصایا شریف میں درج ہے۔ کھانوں کی مقدار طے نہیں مولانا احمد رضا خاں سے سوال کیا گیا۔
مسئد میت کے سوم کا کس قدر وزن ہونا چاہیئے اگر چھوہ ہاروں پر فاختہ دی جائے تو ان کا
کس قدر وزن ہو۔

الجواب کوئی وزن شرعاً مقرر نہیں اتنے ہوں جن میں ستر ہزار عدد پورا ہو جائے۔
ایک چھوہ ہار اگر نصف تولے کا ہو تو بریلویوں کے ہر نتیجہ میں دس من ۴، ۳، ۲، ۱ ٹھہٹھٹانک
چھوہ ہار کے ضروری ہیں۔

ایصالِ ثواب کے لیے مختلف کھانوں کا تعین کتاب و سنت میں کہیں نہیں مولانا محمد عمر
اچھری نے مقیاسِ خفیت میں جو

باب بانڈھے ہیں یہ ان کے اپنے پسند کے باب ہیں بشرطیت میں یہ سب تعینات بدعات ہیں۔

ایصال ثواب کے مختلف دن مقرر کرنے کی حکمت

بریلوی مولویوں نے ایصال ثواب کے لیے جو تیسرے دن ساتویں دن دسویں دن اکیسویں دن اور چالیسویں دن کی تعیین کی وہ اس لیے کہ انہیں دعوت نما کھانے مسلسل بھیجتے رہیں ختم کے یہ دن جمعرات کے علاوہ ہیں پھر محلے میں ایک ہی کے دن تو نہیں چلتے، دو تین گھروں کے دن آپس میں اس ترتیب سے چلتے ہیں کہ مولوی صاحبان کو کبھی گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دنوں کی یہ تعینات نہ ہوتیں تو ایصال ثواب کے کھانے اس طرح سنبھلے نہ جاسکتے۔

شامی میں ہے۔

یکوہ اتخاذا الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الامبلوع ونقل الطعام
الی المقابر فی المراسم

ترجمہ۔ پہلے تیسرے اور ساتویں دن کھانا پکانا اور کھانے ان خاص دنوں میں مقبول
پرے جانا مکروہ ہے۔

حضرت علی متقی (۵) بدعات تعزیت کے ذیل میں تیجہ کی رسم کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ان هذا الاجتماع فی الیوم الثالث خصراً لیس فیہ فرضیۃ ولا فیہ وجوب
ولا فیہ سنۃ ولا فیہ استحباب ولا فیہ منفعة ولا فیہ مصلحة فی
الدین بل فیہ طعن ومذمة وملازمة علی السلف ..... فیکون حراماً
لتضمنه هذا القیاس۔

ترجمہ۔ یہ خاص طور پر تیسرے دن کا اجتماع اس کی نہ فرضیت ہے نہ وجوب اور نہ سنیت اور اس
میں استحباب بھی نہیں اس میں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کی کوئی بہتری بلکہ اس میں سلف پر طعن ان کی
برائی اور ان پر ظلمت ہے۔ یہی وہ عمل ان قبائح پر مشتمل ہونے کے باعث حرام ٹھہرے گا۔

لہ رد المحتار جلد ۸ ص ۸۴۲ لہ ماخوذ از تفسیر السائل ص ۱۸۱

خاص خاص تارخیوں پر خاص خاص اعتقاد

بریلوی علماء نے ہر قمری ماہ کی گیارہ تاریخ کو اپنی برکت سے منبرک سمجھ رکھا ہے اور دیتا ہے کہ جاہل لوگوں میں یہ بات اتنی عام پائی جاتی ہے کہ مجال ہے گیارہ تاریخ کو کوئی گوارہ دودھ لے کر کسی دوکان پر آجائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس دن کا دودھ گیارہویں شریف کی کھیر میں نہ دے گا اس کی کوئی نہ کوئی بھینس مر جائے گی۔ بھینس کو مارے گا کون؟ اس میں بریلویوں کے دو قول ہیں، ایک عوام کا اور ایک ان کے بڑے مولویوں کا۔ عوام کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر بھینس کو مار دیتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں حضرت اس مزاج کے نہیں کہ یہ بھینس بھینس کو مارنے پھریں یہ کام ان کا کوئی نام نہ نہ ہو گا۔

خیال کیجئے جس عمل کو یہ خود صرف مباح کہتے تھے اس کا التزام اور اس پر اصرار نہیں کہاں سے کہاں لے آیا۔ دنوں میں سے کسی خاص دن کو چن لینا اور اس کی فضیلت کا عقیدہ بنالینا کسی دن کو اپنی طرف سے نحوست قرار دے دینا اور خود ہی بعض کاموں کے لیے بعض کا تعین لازم ٹھہرا لینا یہ عجیب اعتقاد ہے جو بریلویوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا منگل کے بارے میں عقیدہ

ہندوؤں کے ہاں منگل کا دن نجس سمجھا جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کا عقیدہ بھی تھا کہ منگل کے دن کوئی کپڑا نہ کاٹنا چاہیے اس میں برکت نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا۔ جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ بریلوی منگل کے دن کبھی حجامت منہیں بنواتے کہ اب یہ سر قطع ہوگا۔
یا جلے گا یا ڈوبے گا۔

ایصالِ ثواب کے لیے جمعرات کا انتخاب

ایصالِ ثواب کے لیے جمعرات کو خاص فضیلت دینا جیسا کہ بریلویوں نے عام دے رکھی ہے یہ ان کی اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ شبِ برات اگر کبھی جمعرات کو آجائے تو ان کے مولویوں کے چہرے اکثر غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ختم مارا گیا۔

گیارہویں کے لیے چاند کی گیارہ کا انتخاب

ایصالِ ثواب کے لیے سب دن برابر تھے لیکن معلوم نہیں کہ ان مولویوں کو گیارہ تاریخ زیادہ کیوں پسند ہے۔ کیا اس لیے تو نہیں کہ گیارہ کے عدد میں ایک کے برابر ایک کھڑا ہے۔ انہیں اس میں شرک کی ایک جھلک دکھائی دی کہ گیارہ (۱۱) کی وضعی صورت اس طرح ہے اور یہ بریلویوں کو بہت پسند ہے۔

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم ان کے گیارہویں شریف کے ختم کو یہاں کچھ تفصیل سے بیان کریں اور اسے اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کریں۔

کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ بڑی گیارہویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ دونوں لفظ (۱) بُری اور (۲) گیارہویں عربی کے نہیں ہیں اور عرب ممالک میں یہ سہتی ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں آئی ہو۔ مجبوراً ہم اسے گیارہویں شریف کے عنوان سے ہی جدید قارئین کو کہتے ہیں۔

اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا

جن کے ہاں ماتم ہو جائے ان کے عزیز و رشتہ دار جگہ جگہ سے گھس گھساتے ہیں۔ ان کے پاس سے کھاتے نہیں۔ ان پر صدمہ طاری ہوا ہوتا ہے۔ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ انہیں اس ضرورت میں ڈالنا چاہیئے۔

علماء سولے ان پر دعوتوں کا عجیب و بھڑوال رکھا ہے۔ چہچہ تیسرے دن ایک کھانے پینے کی مختصر دعوت ہوتی ہے۔ قل شریف کے نام سے حاضرین اور مہمانے اور مولوی صاحبان پھل فروٹ وغیرہ کے گرد خوب اہتمام سے جمع ہوتے ہیں اور گھر والے اپنی میت کی محبت میں ان کو خوب کھلا دیا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے گویا مردے ہی کا سہ ہے اور واقعی مردے ہی کا رہا ہے۔ دوسری دن پر ایک ایسی مجلس ہوتی ہے۔ پھر اکسیریں دن اس ماتم والے گھر میں کھانے کی ایک اور دعوت اڑائی جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں بعد جہلم کا دن آجاتا ہے۔ دیکھیں کچھ ہی شادی کی مجلسوں کی طرح خیمے لگتے ہیں۔ اعزہ و اقارب اور مہمانے اور دوست، اہلیار اور حکام کے درجے کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں اور پھر سب لوگ کھانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے فرجی دشمنوں پر بعض کا کام وہیں ہو جاتا ہے اور بعض گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غموں کو اس طرح دعوتوں کی مجلسیں بنانا کیا دینِ فطرت میں جائز ہو سکتا ہے؟ دعوتیں تو خوشخبریوں میں ہوتی ہیں۔ یہ عملائے دسترخوان انہیں غموں میں کیسے لے آئے ہیں؟ فہمائے اسلام تو صدیوں پہلے اس کے جواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ امام فن قاضی خاں (۵۹۲ھ) لکھتے ہیں:-

وبكره اتحاد الضیافة فی ایام المصیبة لانها ایام تأسف فلا یلیق بماسا
كان للسوء

ترجمہ اور غم کے دھند میں مہمان نوازی کا کھانا دعوت اُڑانا مکروہ ہے کیونکہ وہ فحش کے ذرائع ہیں۔ وہ اس کام پہلے نہیں لگتے جو خوشیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔
امام نوویؒ (۷۶۲ھ) لکھتے ہیں:-

الطعام فی أيام الرضا... الثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرون والاربعين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة بلہ
ترجمہ غلام دوز میں کھانے کی دعوت کرنا جیسے تباہی، پانچواں، نوں، دسواں، بیسواں، چالیسواں، ششستھا ہی اور برسی یہ سب بدعت ممنوعہ ہیں۔

اب انیسویں صدی میں چلیے علامہ ابن امیر اسحاقؒ (۱۲۷۴ھ) لکھتے ہیں:-
اما اصلاح اهل الميت طعاماً وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحبة بلہ

ترجمہ اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور لوگوں کو (اس پر) جمع کرنا یہ (سلف سے) منقول نہیں اور یہ بدعت ہے جو پسندیدہ نہیں۔

اب تیسری صدی میں چلیں اور دیکھیں اکابر علماء اسلام نے ہر دور میں اسے بدعت کہا ہے علامہ ابن مہامؒ (۸۲۱ھ) لکھتے ہیں:-

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبة بلہ

ترجمہ اور اہل میت کے ہاں کھانے کی دعوتیں اُڑانا جائز نہیں ان کی اجازت خوشیوں میں ہے صدموں میں نہیں اور یہ بڑی بڑی بدعت ہیں۔

دسویں صدی کے علامہ علویؒ (۹۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

لہ شرح منہاج لہ المدخل جلد ۴ ص ۲۷۲ فتح القدیر لابن الہمام ج ۱ ص ۱۴۴

ونكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الحزن

قالوا هي بدعة مستقبحة ۛ

ترجمہ۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے یہ خوشیوں کے موقع کا عمل ہے غم کے موقع کی بات نہیں۔ فقہاء کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑی قبیح بدعت ہے۔

دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) مذہب حنفی کا فیصلہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:-

قرر اصحاب مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث

وبعد الاسبوع ۛ

ترجمہ۔ ہمارے اصحاب نے طے کر رکھا ہے کہ (اہل میت کا) پہلے تیسرے اور دسویں

دن کھانے کی دعوت کرنا مکروہ ہے۔

ملا علی قاریؒ نے ایک حدیث کی بنا پر پیچھے اپنے اہل مذہب سے کچھ خفیت سا اختلاف کیا تاہم

آزمیں آپ پھر اپنے اصحاب کے مذہب پر لگنے ر شرح نقایہ آپ کی اتنی تعنیف ہے اس میں

ویکره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي حنة ه

وهی بدعة مستقبحة ۛ

ترجمہ۔ اور اہل میت کی طرف سے دعوت طعام مکروہ ہے دعوتیں خوشیوں میں ہوتی

ہیں صد مہل میں نہیں۔ یہ بدعت قبیح ہے۔

اب گیارہویں صدی کے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) سے سن لیجئے۔

عادت نبود کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و خیمات خوانند بر سر گور و نہ

غیر آن و ایں مجبور بدعت است..... اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و از کتاب

مکلفات دیگہ و صرف احوال بے وصیت از حق یتامی بدعت است و تمام ۛ

ترجمہ قرون مشہور رہا باغیز میں یہ طریقہ نہ تھا کہ میت کے لیے اکٹھے ہوں اور قرآن کریم

ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کی وصیت بھی ہو تو یہ وصیت باطل ہے۔
نقشبندی سلسلے کے شیخ کبیر حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (د ۱۲۲۵ھ) کی وصیت ملاحظہ فرمائیں جو مالا پور کے ساتھ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

بعد مردن من رسوم دینی مثل دہم بستم وچہلم وشمشماہی و برسینی بیچ مکندرہ
ترجمہ میری وفات پر دینی رسمیں جیسے دسراں۔ بیسراں۔ چالیسراں شمشماہی اور
برسی وغیرہ کچھ نہ کریں۔

اب چودھویں صدی میں چلیے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی (د ۱۴۰۴ھ) لکھتے ہیں :-
مقرر کردن روز سوم وغیرہ بالتقصیر و اور اضروری التکاثر و در شریعت محمدیہ ثابت
نیست۔ صاحب انصاب الامتساب آل را کہ وہ دوشتر بہ
ترجمہ تیسراں خاص طہ پر مقرر کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی
ثبوت نہیں۔ صاحب انصاب الامتساب نے اسے مکروہ لکھا ہے۔
چودھویں صدی کے مولانا احمد رضا خاں بھی لکھتے ہیں :-
اہل میت کا اہتمام طعام کرنا سرے سے ناجائز ہے۔
اور اس سے پہلے آپ یہ بھی لکھ آئے ہیں :-

یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ و قبیحہ ہے امام احمدؒ اپنے منہ میں اور ابن ماجہؒ
سنن میں یکسند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ سجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں :-
کنا لہذا الاجتماع الی اہل المیت وصنعہم الطعام من النیاحۃ ہم گروہ صحابہؓ
اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرنے کو مروی کی نیاحت
سے شکار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں آئے

علامہ علیؒ (د ۹۵۶ھ) اور قاضی قاضیؒ (د ۱۰۱۴ھ) نے عامر بن کعب کی روایت میں استقبالہ

مہ مالا پور ۱۹۱۵ء فتاویٰ مولانا مہدیؒ جلد ۳ ص ۱۷۷ احکام شریعت محمدیہ ۱۹۲۰ء بقی پریس مراد آباد دہلی ۱۹۲۵ء

داعی امراء کے الفاظ دیکھ کر جو اس مسئلے میں خفیہ سی راہ نکلی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ولورای الفاضلان الحلبي والقاری ماعلیہ بلز دنا لا طلقا القول جازمین
بالتحریم ولا مثله ان فی تروخیصہ فتح باب الشیطان وجعیرہ

ترجمہ علامہ حلبی اور ملا علی قاری اگر ہمارے ملک کے رواجوں کو دیکھتے تو مطلقاً ان کے حرام ہونے پر یقین کرتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اجماعت دینے میں شیطان سرور کی راہ کھدنا ہے۔

خان صاحب نے یہ عبارت عربی میں لکھی ہے۔ مبادا ان پڑھ بریلوی ان پر دہائی ہونے کا یسبل نہ لگادیں۔ بہر حال خان صاحب نے اس مسئلہ میں خفیہ مذہب کو ترک نہیں کیا۔ اسلام کی یہ چودہ صدیوں کی شہادت آپ کے سامنے ہے اور آج کل کے دیگر بریلوی علماء کے غلط فتوؤں سے جو کچھ نفرت ممل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے بعد بریلویوں نے ان دعوتوں کے شوق میں نہ صرف فقہ حنفی کو رد کر رکھا ہے بلکہ اس میں یہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بھی خلاف صف بنا رکھی ہے۔

بریلوی علماء کے اہل میت کے ہاں کھانے کے فتوے

سب سے پہلے پروفیسر نور بخش صاحب تو کئی باقی انجمن نعمانیہ ہند لاہور مولانا احمد رضا خاں کے اس فتوے کے خلاف اٹھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

فتہار نے بعض عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور غلط شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہو گا۔

مولانا نور بخش تو کئی نے سرقات سے جو عوارض نقل کیے ہیں مولانا احمد رضا خاں ان سب کے

جواب دے چکے ہیں مگر معلوم نہیں بریلوی علماء کھانے کے مسئلوں میں کیوں اس قدر دلدلہ ہو چکے ہیں کہ اپنے اہل سنت کی مخالفت سے ہی نہیں چوکتے۔

بریلوی علماء اس مسئلے میں مولانا احمد رضا خاں کے نہیں مولانا عبدالسمیع رامپوری کے پیچھے چلے ہیں۔ بدعات میں بریلویوں کے امام دراصل وہ ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کی زیادہ شہرت بحنفی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بدعات میں ان کے اصل پیشوا مولانا عبدالسمیع رامپوری مولف انوار ساطعہ ہیں مسائل اربعین میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے طعام المیت میت القلب۔۔۔ بحقیقہ جو قبول کرنا اس کھانے کا جس کو روح میت کے واسطے کیا ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح رکھ گئے تو دوسری حدیث جو ترغیب خیرات میں میت کی طرف سے آئی ہیں اور باجماع امت وہ مقبول ہیں ان کا کیا جواب دو گئے۔

پھر اسی حدیث پر مولانا محمد عمر اچھروی اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے اپنے ترقی کی بنا رکھی ہے۔ وہ حدیث مشکوٰۃ باب المعجزات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک شخص مرحوم کی عورت کی طرف سے حضور کی خدمت آکر، میں آیا اور آپ کو اور دیگر صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ گئے اور صحابہ بھی گئے اور وہاں کھانا کھایا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ تحقیق طلب ہیں۔

فلارجع استقبلہ داعی امر تہ۔

ترجمہ۔ جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو ان کی بیوی کے ایک قاصد نے بلایا۔

صاحب مشکوٰۃ (۴۴۲) نے اس حدیث پر ابو داؤد اور بیہقی کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ صلیبی

(۹۵۶) نے اس کے لیے امام احمد کا حوالہ دیا ہے۔

ما رواہ الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔

تحقیق روایت عاصم بن کلیب

ما صاحب مشکوٰۃ اور علامہ مہلبی کے ان حوالوں کی جب اصل کتابوں سے تلاش کی گئی تو معاملہ برعکس نظر آیا۔ وہاں داعی امراۃ کے الفاظ نہیں ملے۔

سنن ابی داؤد کے کتاب البیوع میں باب فی اعتبار الشہبائیں یہ روایت اس طرح ہے۔
فلما رجع استقبلہ داعی امراۃ فجاء غمی بالطعام فوضع یدہ ۛ
ترجمہ۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو کسی عورت کا اٹیچ ملا۔ سر آپ تشریف لائے
اور کھانا لایا گیا پس آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔
علامہ مہلبی کے حوالے کے لیے مسند احمد کو دیکھا تو وہاں یہ الفاظ ملے۔
فلما رجعنا فبقینا داعی امراۃ من قریش ۛ

ترجمہ۔ پس ہم جب واپس ہوئے تو ہم درستے میں، ایک قریشی عورت کے قاصد سے ملے
پھر یہ روایت طحاوی شریف کے کتاب الصید والذباحہ جلد ۳ میں بھی مل گئی۔ اس میں
بھی امراۃ من قریش کے الفاظ ہیں۔ امراۃ (اس مرحوم کی عورت) کے الفاظ کسی مستند کتاب میں نہیں
ملے۔ حضورؐ کو کھانے پر دعوت دینے والی کوئی اور عورت تھی مرحوم کی بیوی نہ تھی۔
مشکوٰۃ میں امام بیہقی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں بھی دھت امراۃ النبی صلی
اللہ علیہ وسلم اخی طعام کے الفاظ ہیں اسے علامہ سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ میں اس باب میں
نقل کیا ہے۔

باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنساء التي اخذت جنس حق ۛ
ترجمہ۔ یہ باب اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بکری کی خریدی
جو بغیر اجازت مالک کے حاصل کی گئی تھی۔

اس روایت میں اگرچہ جنازے کا ذکر نہیں لیکن اس بکری کا ذکر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپس لوٹنے کا ذکر ہے۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اہل میت کے ہاں دعوتیں اڈانے کی سرگز ہرگز اہمیت نہیں جس روایت کے برتے بریلوی علماء ایسے چوٹے ختم پڑھنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ان کی اپنی بنائی راہ ہے فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں

اہلسنت کا بریلویوں سے ایک یہ اختلاف بھی ملا آتا ہے کہ جو کھانا بلا تعین دن میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھلایا جائے اسے کون کھائیں؟ اہل سنت کہتے ہیں یہ صرف مساکین اور غرباء کا حق ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان اور اپنے اعزہ و اقارب بھی کھا سکتے ہیں۔ بریلوی عوام کو چاہیے کہ وہ خود بھی سوچیں۔ اپنے مولویوں کا نقد نہ بنے رہیں۔ خود سوچیں کہ ثواب کس طرح زیادہ جتنا ہے؟ مولویوں کو کھلانے سے یا مسکینوں یتیموں کو کھلانے سے؟ ایصالِ ثواب اسی ثواب پہنچانے کا نام ہے جتنا ثواب بنے گا اتنا ہی مرحوم کو پہنچے گا۔ مولویوں کو کھانا ان کی دعوت ہے خیرات نہیں اور ثواب خیرات کا ہوتا ہے صدقات کا ہوتا ہے۔ دعوتوں کا نہیں ایصالِ ثواب کا کھانا صرف غرباء کا حق ہے۔ افسوس کہ بریلوی مولوی یہاں مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میت کا کھانا غنی نہ کھائے۔

مردہ کا کھانا صرف غرباء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منہج ہے غنی نہ کھائے۔

پھر یہ بھی لکھتے ہیں:-

انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

ان دنوں یہ کون لوگ تھے جو دنوں کی تقیین ضرور مانتے تھے ؟ ظاہر ہے کہ یہ دیوبندی یا اہلحدیث کہلانے والے تو نہ ہوں گے۔ شیعہ ویسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو نہیں مانتے۔ وہ ان کے لیے گیارہ تاریخ کیا مقرر کریں گے۔ آخر یہ کون لوگ تھے جو تیجے، دسویں اور چالیسویں دن ختم کا التزام کرتے تھے اور ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو متبرک مانتے تھے۔

یہ لوگ ہیں جن کو مولانا احمد رضا خاں نے جہاں ٹھہرایا ہے اور یہی ہیں جن کو آج کل بریلوی کہتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے یہاں اپنے قلم سے بریلویوں کو جہالت کی سند دی ہے۔

افسوس ان جہلاء پر نہیں، ان بریلویوں پر ہے جو ان جہلاء کے غمخوں پر پٹتے ہیں اور گئے چٹاڑ پھاڑ کر کھانے سامنے رکھ کر ان خاص دنوں میں ختم پڑھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے کھانا سامنے رکھنے کو بے کار بات قرار دیا ہے۔ مگر یہ اپنے اعلیٰ حضرت سے جہالت کی سند لینے والے کھانا آگے رکھے بغیر ختم نہیں پڑھتے۔ کتبے میں کھانے کی خوشبو سے دوران ختم دل مطمئن رہتا ہے۔

بریلویوں کے ہاں اہل میت پر عمدہ کھانوں کا پہلا بوجھ تیجے سے شروع ہوتا ہے ابھی مرحوم کے درث کی تقسیم میں نہیں ہو پاتی کہ یتیموں اور بیوہ کے مال سے تیجے دسویں اکیسویں اور چلم کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔

پھر ایسا بھی دیکھا گیا کہ میت کے (محلے کے مولوی صاحب کی معرفت) چالیس دن تک کھانا بچھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جس طرح تین دن سے زیادہ میت کے سوگ کو ناجائز سمجھتے تھے اسی طرح اہل میت کے دل کھانا کھانے کو بھی نیاحت شمار کرتے تھے

حالات کو زیادہ قریب سے دیکھا جائے تو ان دعوتوں کی بڑی ذمہ داری ان مولوی حضرات پر عائد ہوتی ہے جو اپنے محلے کے نامی مواقع کو اپنے مسلکی غنائم سمجھتے ہیں اور جو شخص اس عقیدے کے ساتھ کہ ان مولوی صاحب کا اہل میت پر اس طرح بوجھ بننا شرعاً درست نہیں ہے کہے تو وہ عوام اپنی صفائی اس عامی زبان میں دیتے ہیں۔

پیدلے سنی بھائیو! کیا سوچی حرام نہیں کیا دودھ حرام ہے؟ کیا چینی حرام ہے؟ جب ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں تو یہ نیچے کا حلوہ کیسے حرام ہو گیا اور پھر سب ایک دوسرے کو لکھا کر حلوہ کھاتیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا اس دعوت سے مقصد صرف ان لوگوں کی تردید ہے جو ہمارے ان طریقوں کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

پھر یہی نہیں کہ اہل میت پر (بلاداروں کی اجازت کے) ان تمام رسوم کا اور ختموں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ خیرات کے یہ کھانے بھی غریب و مساکین تک نہیں پہنچتے۔ بڑے بڑے اہل ثروت حضرات اور تاجر لوگ خیرات کے ان کھانوں کی اس عزت و آبرو کے ساتھ کھاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی انھیں یہ گمان نہیں گذرے کہ یہ صدقات غریب و مساکین اور یتیموں اور یمواؤں کا حق ہے اور اگر کوئی سعادت مند صاحب شخص اس پر کچھ لب کشائی کرتا ہے تو محکمہ کے پیشہ ور بدلتی یہ کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ علماء کا اپنا اپنا خیال ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ختموں کو نہیں ملتے ہم سنی عقیدہ کے لوگ تو ہمیشہ سے تبجا اور چہلم کھاتے آرہے ہیں۔

ہندوؤں کے تہواروں کی مٹھانی

علامہ البیرونی جو سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے لکھتے ہیں کہ امراء کو ڈاب پہنچانے کے لیے خاص خاص دنوں کی تعیین دراصل ہندوؤں کی رسم ہے وہ مختلف ذاتوں کے مردوں کو مختلف دنوں میں کھانے بھیجنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں ختم کو سرادھ کہتے ہیں سرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو اس پر پنڈت وید پڑھتے ہیں تب یہ کھانا ان کی امراء کو بھیجتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں ہندوؤں کے اس عقیدے کو جانتے تھے تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ ان معین دنوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے مسئلہ بنایا کہ جب ان کا ملے کر وہ دن گزر جائے تو اگلے دن تم ان کے کھانے کھا سکتے ہو۔

عوض، کافر جو ہولی دیرالی میں مٹھائی وغیرہ بلٹتے ہیں مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد: اس روز نہ لے ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے یہ نہ سمجھو کہ ان غبناء کے تہوار کی مٹھائی ہے۔ بلے

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے ہاں خاص کاموں کے لیے خاص دنوں کی تعین ایک اصولی فاصلہ رکھتی ہے ورنہ وہ مال موذی لغیب غازی کے طور پر اسی دن وہ مٹھائی کھا لیتے یہ جو کہا اگلے دن کھالے بتاتا ہے کہ وہ اس غیر شرعی تعین میں ہولی کی مٹھائی کھانا پسند نہ کرتے تھے۔ سو جو علماء حق اہل بدعت کی غیر شرعی تعین میں ختموں میں شامل نہیں ہو وہ حق بجانب ہیں۔

غیر مسلموں کے تہواروں پر انہیں تحفے دینا

ہندوؤں کی ہولی کی مٹھائی اگلے دن لینا کس نام کی مٹھائی لینا ہو گا۔ یہی نا کہ یہ ہولی کی مٹھائی ہے۔ نام تو یہی چلے گا۔ مجوس نوروز کا دن اور مہرجان کا دن مناتے تھے۔ فقہانے ان ناموں سے انہیں ہدیہ دینا ناجائز ٹھہرایا۔ جب انہیں ہدیہ دینے کی اجازت نہیں تو لینے کی کیسے ہوگی۔ درختار میں ہے :-

رد الاعطاء باسم النیروز والمہرجان لا یجوز (ای المہدایا باسم ہذین

الیومین حرام۔

اور اگر اس دن کی کچھ تقنیم بھی ساتھ شامل ہو جیسے آج کل کئی مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کو کرسمس کارڈ بھیجتے ہیں تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہو گا۔ درختار میں اس سے آگے لکھا ہے :-

(وان قصد تعظیمہ) کیا عظیمہ المشرکون (یکفر) قال ابو حفص الکبیر
وان رجلا عند الله خسين سنة ثم اهدى لمشرک يوم نیر و زیفتہ یوم
تعظیم الیوم فقد کفر و حبط عمله ۛ

ترجمہ اور اگر اس نے اس دن کی تعظیم پیش نظر رکھی جیسا کہ مشرکین اس دن (نوروز کے دن)
کی تعظیم کہتے ہیں تو اس نے کفر کیا۔ امام ابو حفص کبیر کہتے ہیں اگر کسی شخص نے پچاس سال ایک
خدا کی عبادت کی پھر اس نے کسی مشرک کو یوم نوروز پر ایک انڈا ہدیہ میں دیا اس سے اس کی
مراد اس دن کی تعظیم تھی تو وہ کافر ہو گیا اور اس کے تمام پہلے عمل جلتے رہے۔
معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں کس طرح ہولی کی ٹھکانی اگلے دن لینا جائز سمجھتے تھے کیا وہ ٹھکانی ان
ہندوؤں کی اپنی بنائی ہوئی نہ ہوتی تھی؟ یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔

(۱۱)

گیارہویں شریف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى (امام احمد)

کسی مسئلہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کی پہلی صورت کیا ہے اور جس طرح اسلام میں اعمال کے پیچھے عقائد کا پس منظر ہوتا ہے۔ اس گیارہویں کے پیچھے کون سے عقائد کارفرما ہیں۔ گیارہویں کا فیصلہ اس کے پس پشت پر بننے والے عقائد کے پیش نظر اس کی عملی صورت پر دیا جائے گا۔ اور عملی صورت سے مراد کسی خاص فرد یا خاص مسجد میں دی جانے والی گیارہویں نہیں۔ اس میں عامۃ الناس کے عمل و دخل کو دیکھا جائے گا۔ جو مسئلہ عام طور پر رائج ہو اس میں عوام کا اعتبار ہونا چاہیے نہ چند خواص کا جو خطا ہر طور پر اس کی حدود ممنوعہ کا کسی درجے میں سد باب کر دیتے ہیں۔

علماء کو چاہیے کہ ایسے مسائل میں وہ عوامی ذہن اور عمل کا لحاظ کریں، اپنی فقہی روش گائینوں سے عوام کو بدعات میں نہ لے جائیں، عوام کے مبلغ علم ان کی سوچ اور فکر اور ان کے عقیدہ و عمل کو سامنے رکھیں، علماء کرام اپنی عقیدہ ارحمیت میں عوام کے حالات کو جاننے اور سمجھنے اور ان کے مطابق انہیں گمراہی سے نکالنے یا اس میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں، محض اپنے فائدے یا آئے دن کپکپاتے کھانے پینے کی سہولت میں اپنی اور اپنے مقتدیوں کی آخرت کو برباد کرنا یہ کوئی ایسی جہنمی غلطی نہیں ہے کہ آپ سے آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔

تو ادرہ اصرار کی بات نہ کر تو بتانا کہاں قاصد

مجھے راہزوں سے گلہ نہیں تیری راہبری کا سوال ہے

سو گیارہویں کے موضوع پر اس کے اعتقادی پس منظر عملی صورت حال اور عرفی پیرایہ عمل ہی وہ امور ہیں جن کے جاننے بغیر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینا جلد بازی ہوگی، اس کی شرعی

حیثیت پر تھے درجہ میں زیر بحث آتی چاہیے۔ بلکہ ان چاروں سے پہلے ان کا تاریخی منظر بھی سامنے ہونا چاہیے۔

ہم ان شہداء اللہ العزیزین پانچ ائمہ پر ترتیب سے شکوہ کریں گے۔ واللہ هوالموفق لما یحبہ ویرضی بہ۔ اب اس کی شرعی حیثیت پانچویں منبر پر آئے گی اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس میں اور کتنی بدعات پسٹی ہوئی ہیں اور اس کی نسبت حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف کرنا اور اسے (گیارہویں شریعت کر) ان کے دسے گانا کتنا بڑا ظلم اور ظلم بالائے ظلم ہے۔

گیارہویں کا تاریخی پس منظر

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۵۱ھ) پچھٹی صدی میں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے (اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں) حضرت سرکار بغداد کے نام ایصالِ ثواب کی یہ رسم یا تقریب کہیں نہ تھی۔ اب آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی۔ اس کی تاریخی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ دسویں صدی کے مجدد حضرت فاضل قاریؒ (۷۴۰ھ) گیارہویں صدی کے مجدد حضرت امام ربانیؒ (۱۵۲۵ھ) پھر آپ کے معاصر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) بلکہ ان سے آگے آنے والے عمدہ شاخ نقشبندیہ حضرت تاجی شہداء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) اور غلام المحمد شین حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی کے نصف اول تک اہل السنۃ والجماعۃ میں گیارہویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا منبر ہی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔

ہندوستان سے باہر عراق (جہاں حضرت سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مزار ہے) اور مصر و شام بلکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسہ یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب اس نام سے کی گئی ہو اگر کوئی دوست اس پر کوئی مستند حوالہ پیش کر دے تو ہم اس کے بہت ممنون ہوں گے۔

گیارہویں کوتا یحییٰ استناد دینے کے لیے بریلوی علماء کی پہلی کوشش

صدر کے مولانا محمد شریف ٹڈی چودہویں صدی کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے گیارہویں شریف کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں:-

حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی (۱۱۶۷ھ) عہد شاہجہاں میں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۲۲۹ھ) کے والد حضرت شاہ ولی اللہ اور رنگ زریب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی م کو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ سے جوڑنا بریلوی ہفتیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزور تو اس کی جرات نہیں کر سکتے۔

بریلوی علماء کے عوامی مغالطے

قرآن و حدیث میں جہاں کہیں گیارہ کا لفظ آجائے بریلوی علماء پکار اُٹھتے ہیں لیجے گیارہویں ثابت ہوگئی۔ مولانا محمد طہر جدوی قرآن کی اس آیت سے گیارہویں ثابت کرتے تھے جس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستلوں کو خواب میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مولانا عبدالغفور شہرودی والعبور ولبال عشر (قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی) سے گیارہ کا مجموعہ بناتے تھے۔

بریلوی عوام اپنے ان اکابر کے ان دلائل پر اب تک ناز کرتے ہیں کہ دیکھا گیارہویں قرآن کریم سے ثابت ہوئی یا نہ؟ حالانکہ وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت حضرت نید

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیدا نہ ہوئے تھے۔ نہ کسی نے ان دونوں آیات پر گیارہویں تشریف کا عمل کیا تھا۔ پھر جب یہ حدیث سے اپنا مسئلہ ثابت کرنے پر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکہ مشرکہ کے دس صحابہؓ کو ملا کر گیارہویں ثابت کرتے ہیں۔

گیارہویں تو گیارہ کا نام نہیں، دیر گیارہ کے مجرے کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک تاریخ کا نام ہے۔ یہ گیارہ دنوں یا گیارہ راتوں یا گیارہ افراد کا نام نہیں۔ جس طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں ایک ایک فرد کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک عدد ہے اور وہ عدد ترتیبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا، (ایک) گیارہویں ستارے نے نہیں والیجر و لیلال عشر میں بھی دس راتوں کا ذکر ہے دسویں ایک رات کا نہیں عشرہ عشرہ بھی دس اصحاب تھے ایک نہیں کہ اس کی وجہ سے چاند کی گیارہ تاریخ کو متبرک بنا دیا جائے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گیارہویں جلی کہاں سے ہے اور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کیا کبھی گیارہویں کا محل کسی جگہ ہوا تھا۔ ہم تو اس کی تلاش کرنے کے تھک گئے، مگر انفس کو ہمارے بریلوی دوستوں نے بھی اس مسئلہ میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اس باب میں کوئی مستند حوالہ ہمیں نہیں دے سکا۔

ہندوستان میں محدثین دہلی (حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ) کے خلاف اٹھنے والے پہلے بزرگ مولانا فضل رسول بدایونی ہیں۔ آپ اپنے ہم ذوق احباب و تلامذہ کو جمع کر کے ایک مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ ان محدثین دہلی کے خلاف دل کی بھر اس نکالا کرتے تھے، اس کے لیے آپ کو روزانہ گیارہ روپے ملتے تھے۔ مخرج اسلام جناب محمد نعیم قادریؒ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اس بڑھتی ہوئی جہت اور چڑھتے ہوئے ولولہ نے خیال پیدا کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا تعلق اختیار کیا جائے جو معاش کی جانب سے فارغ البالی ہو آخر اس جستجو پر بارہ ریاست گواہیاں گھر سے عقد سفر کیا۔

ایک اور گھر پر لکھتے ہیں

حکام وقت نے اندرونی اور سرکاری سرشتناسی کے دست طلب بیٹھانا شروع کر دیئے

اور آپ کی خدمات کو سرکاری کاموں کی انجام دہی کے لیے مانگنا چاہا۔

اس وقت اس سے ہمیں بحث نہیں کہ وہ سرکاری کام کیا تھے؟ اس وقت ہم صرف یہ

بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے نواب محی الدولہ نے ان کی راہ حاش قائم کرا دی۔ جناب یعقوب قاضی صاحب آپ کی سرکاری خدمات کی یہ خواہ بیان کرتے تھے۔

اس وقت سے یہ روپیہ اب تک گیارہ روپے روزانہ کے حساب سے ریاست

فرخ نہاد سے برابر جاری ہے جس کی قداد سرکاری سکتے سے دو سو ساٹھ روپے

ماہوار کے قریب ہوئی۔

یہ گیارہ روپے روزانہ صرف مولانا فضل رسول بدایینی (۱۳۲۱ء) کے ہاں ہی متبرک نہ تھے۔

مولانا احمد رضا خاں بھی گیارہ روپے کے اس متبرک کے قائل تھے۔ آپ نے جب مولانا کچھ بھڑی کو اپنے

ہاں افتخار کے لیے بلایا تو اپنے اسی رقم سے نیک فال لی۔ مولانا کچھ بھڑی مولانا احمد رضا خاں کے بارے

میں لکھتے ہیں۔

مجھے کار افتار پر لگانے سے پہلے خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی اپنے پٹنگ پر

مجھے بٹھا کر۔

اپنے پٹنگ پر کیوں بٹھایا؟ یہ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خاں کو بھی تو نواب راسپور اپنے خاص

پٹنگ پر بٹھایا تھا۔ راسپور کے نواب کسب علی خاں شیخ حلقوں میں اس پہلو سے بہت معروف تھے۔

انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہو ا جس نے چودہ سال کی عمر میں دریات

سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ جب حضرت (مولانا احمد رضا خاں) نواب صاحب کے پاس

پہنچے تو انہوں نے خاص پٹنگ پر بٹھایا اور بہت لطف و کرم سے باتیں کرتے رہے۔

لو اب صاحب کا پودہ سال کی عمر کا انتخاب پھر اپنے خاص پنگ پر لے جانا اور لطف و محبت کی باتیں کرنا یہ اس وقت زیر بحث نہیں دونوں خان تھے ہم یہاں صرف گیارہ روپے کے متبرک روزینہ کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رسول بدایونی کو سرکار سے یہ جو تنخواہ ملتی تھی مولانا احمد غیاث نے بھی اس عدد متبرک کو یاد رکھا۔ اب ان گیارہ روپوں سے جو مجلس ہوتی تھی اس کا نام گیارہویں کی مجلس ہو گیا ہندوستان میں یہ گیارہویں شریف کی تاریخ ہے۔

انگریزی عہداری میں گیارہویں کی یہ مجلس جس طرح گیارہ روپے کی انگریزی تنخواہ سے چلی اسے انگریزوں کے خلاف محفلوں میں کچھ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔

جنگ عظیم اول انگریزوں اور جرمنوں میں لڑی جا رہی تھی ترک جرمنوں کے حلیف تھے اور روس انگریزوں کے ساتھ تھا۔ ہندوستان میں بریلوی شریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور علماء دیوبند کی سہمہ دیاں ٹکڑوں کے ساتھ تھیں ظاہر ہے کہ ان حالات میں جرمن و انگریزوں اور ان کے تمام حلیفوں کے سخت خلاف تھے۔

جرمنوں نے دیکھا کہ بریلوی مولوی گیارہویں شریف کے عزائم سے بریلوی حمایت کی صفیں بچھا رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں محفل دیا رنگان مشہور کر دیا اور اب تک یہ محفل دیا رنگان جرمنی میں بڑے احترام سے منائی جاتی ہے۔

لڑائے وقت لاہور سپریم کورٹ ۱۸ نومبر ۱۹۹۱ء کی شہادت میں ۱۱ نومبر کی یہ خبر مندرجہ ذیل عنوان کے شائع کی۔

پاگلوں کی عید لیکن مذاق اڑانا منع ہے

واشنگٹن (انٹرنیشنل ڈسک) جنٹی میں گیارہویں مہینے کی گیارہ تاریخ کو رات گیارہ بجے گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی گئی۔ تقریب کے شرکاء کو اختیار تھا کہ وہ جو چاہیں پہنیں اور جو چاہیں تائے کر گزریں۔ شرکاء نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے اور انٹرنیشنل ڈسک کے ریسرچر تھے۔ میلے میں شریک ہونے کے قوائد کی رو سے ایک دو مہینہ اور مذاق اڑانا منع تھا۔

نوائے وقت نے اپنی ۴۴ نومبر کی اشاعت میں سرا ہے میں یہ بھی لکھا ہے۔

جڑی میں ہر سال گیارہویں مہینے یعنی نومبر کی گیارہ تاریخ کو گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی جاتی ہے چنانچہ اس سال بھی گیارہ نومبر کو پاگل عید کا تہوار منایا گیا۔ اس تقریب میں شرکار کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسا لباس چاہیں پہنیں اور جیسی حرکتیں چاہیں کریں چنانچہ لوگ عجیب و غریب لباس پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے جنہیں دیکھ کر بہنی مضطرب کرنا مشکل تھا.....

جڑی میں تو یہ عید سال کے بعد منائی جاتی ہے مگر پاکستان میں ہر ماہ یہ سلسلہ چلتا ہے جڑی میں پاگلوں کی اس عید میں دیگوں کی کوئی چیل پہل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں منہ کا مزہ لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ نوائے وقت کے سپورٹس ایڈیشن میں اس خبر کے ساتھ یہ تصریح بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قسم کے میلے منعقد ہوتے رہتے ہیں بلکہ جڑی کے بکس ہمارے ہاں سال بھر پاگل میلے کا سامان جاری رہتا ہے اور منہ کا مزہ بد لینے کے لیے ہم کبھی ایک آدھ روز سنجیدگی سے کام لیتے ہیں۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ گیارہویں شریف پر جمع ہونے والے لکھنؤ کے یہ بانکے سب ہوشمند بزرگ ہیں یا یہ واقعی اپنے فکاکی اور علمی حواس کھو چکے ہیں ہمیں اس کی تاریخ اس سے پہلے کی نہیں ملتی۔ جب انگریزی سرکار کی طرف سے اس کے لیے مولانا فضل رسول بدایونی کو گیارہ روپے پریمہ وظیفہ ملتا تھا۔

یاد رکھیے گیارہویں شریف کی اس رسم یا پاگلوں کی اس عید کا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ایصالِ ثواب کے لیے بغات کی آلائش کے بغیر جو کا بغیر سرانجام پائیں اس کا تقدس پاگلوں کی ان مصلوں سے ہرگز مجروح نہیں ہوتا۔ منہ کا مزہ بد لینے کے لیے ان کے کھانے پینے کے سامان اور خوشبو سے مہکتی دگیں ہی تو وہ سامان جذب ہے جس پر ہر طرف سے جہاں کچھے پے آتے ہیں۔

جو مومن کو ایک طرف رکھتے صرف مسلمانوں کو لیجئے ان کے عوام جس حسن معیت سے ان دیگروں اور ملودوں کے جلووں پر ایمان قربان کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے علماء تو تاویل کر کے اپنے ممکنہ کی راہ بنا لیتے ہیں، لیکن ذہن حالی ان عوام کی قابلِ رحم ہے جو بھینس کا پودہ راہ اس راہ میں لگا دیتے ہیں، مبادا گیارہویں واسلے پیر صاحب ہماری بھینس مار نہ دیں یا اس کا دردہ خشک نہ کر دیں۔

مسئلہ گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک

جہاں تک عوام کا تعلق ہے یہ ایک مشاہدے کا موضوع ہے اس پر کتابی حوالے کی بات نہیں چلتی۔ وہ اپنی بات کتابوں میں لکھیں تو عوام ہی کیا ہوتے۔ اس اہلیت کے لوگ تو پھر دن کے خواص میں بیٹھیں گے سو اس باب میں آپ ان عوام کے عمل اور ان کے انتہاک کو دیکھیں۔

گیارہویں دینے والے عوام میں آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو باقاعدگی سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دکوۃ دیتے ہیں اور نہ وہ ایصالِ ثواب کے مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ وہ گیارہویں حضرت پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور انتہیں خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو گیارہویں نہیں دیتا اسے وہ بڑھاکتے ہیں کہ وہ گیارہویں دالے پیر صاحب کو مانتا ہی نہیں۔ گیارہویں دینا حضرت پیر صاحب کے حضور ان کی پیروی کو ماننے کا اقرار ہے

اہلِ علم غور فرمائیں کیا یہ نذرِ غیر اللہ نہ ہوتی؟ کیا ان جاہلوں کا یہ معینہ نہ ٹھہرا کہ اگر ہم گیارہویں نہ دیں گے ہماری بھینس مرجائے گی۔ نہ بھی مرے تو پیر صاحب کم از کم اس کا دردہ تو ضرور کم کر دیں گے اور یہ کہ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور ہیں۔ دنیا کا نظام وہی چلا رہے ہیں۔

ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بعد ازاں والے کے

جائیں مال دنیا کام کس کا عزتِ اعظم کا

فحسکی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر

تصرف اس وجہ سب پر ہے ۲۰ قاعوتِ اعظم کا

اس عید سے کہ حضرت پوری دنیا میں مستقر الامور ہیں بلائیں وارو کرنا اور مالنا
سب انہیں کے ہاتھ میں گیدہوں شریف کا ختم محض ایک ایسا بٹوایا کا مل نہیں رہ جاتا۔
حضرت پیر صاحب کے حضور ایک نذر ہے ایک نیاز ہے اور حضرت کو اپنے اور پر خوش کرنے
کی ایک عاجزانہ عدا ہے۔

اب یہ سنو تو غیبتا سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کسی کی تدر ماننا جائز ہے؟ اگر آپ غنی
ہیں تو فقہ حنفی کی اس صراحت کو دیکھ لیں:-

والتدر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق۔

ترجمہ۔ اور مخلوق کی تدر ماننا جائز نہیں کیونکہ تدر عبادت ہے اور عبادت مخلوق
کی روا نہیں۔

اور آگے جا کر علامہ شامی یہ بھی لکھتے ہیں:-

ان خلق ان المیت متصرف فی الامور دون الله تعالى واعتقاده
ذلك کفر۔

ترجمہ۔ اگر کسی نے گمان کیا کہ مروجہ بزرگ دنیوی امور میں تصرف کرتے ہیں اور
اس کا اعتقاد یہی ہے تو اس نے کفر کیا۔

فقہ حنفی کے اس فیصلے کے خلاف بریلویوں کا یہ اعلان ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ مولانا
احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں:-

ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل رکھتے یہ ہیں

قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں

جہاں تک تصرف کا تعلق ہے ان کا تصرف بدول اعتقاد تصرف ہے ہی نہیں اور اس کے

بغیر یہ مل ہی نہیں سکتے یہ اعتقاد تصرف ہی ہے جو انہیں خائفانہوں اور مقبروں پر جمع کئے رکھتا ہے۔

۷ ذی قرفت بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے
 کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد امت اور
 اب اگر ماہنامہ رمضانے مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا تو یہ مولانا احمد رضا خاں کی کہی بات ہی کی حد تک
 بازگشت ہے۔

۸ فلحکمى نافذ فی کل حال سے ہونا نافذ
 قرفت انس و جان سب پر ہے آقا قوٹ اعظم کا
 اس عربی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے۔
 سوزید حکم ہر مال میں نافذ ہے کون ہے جو میرے قرفت کو روک سکے۔
 عوام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اس طرح مدبر عالم اور متصرف فی الامور سمجھتے ہوئے
 ان کی گیارہویں دیتے ہیں اور اعتقاد کے اس پس منظر کے ساتھ یہ صریحاً نذر بغیر اثر ہے جو شرک کی
 سرحد کو چھو رہی ہے۔

پھر تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے دن کو ختم ہو تو گیارہ تاریخ کو یہ
 گیارہ بجے ختم دلوائیں گے۔ رات کو ہو تو یہ رات گیارہ بجے ختم شروع کریں گے اور گیارہ بجو گیارہ
 منٹ پر اسے ختم کریں گے۔ خواص کے کھانے کی مجلس میں پہلے گیارہ پلیٹیں رکھی جائیں گی اور پھر
 گیارہ قسم کے کھانے بڑی گیارہویں شریفیت کے موقع پر زیب دسترخواں ہوں گے۔ عوام اسے گیارہ
 کے تصور میں اتنے کھرجے ہیں کہ بے اوقات ان کے ہمارے بھی ان کی اس گیارہ پرستی سے تنگ آ
 جاتے ہیں جب تک کھانا سامنے نہ لاکر رکھیں۔ ختم خواں کا کھانا بھی پورا کام نہیں کرتا۔

یہ بات بریلوی عوام کی ہورہی تھی۔ اب بریلوی خواص کی بات سن لیں انہیں اپنے ان
 اہمال و اعتدال پر کتنی دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ صاف اقرار کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی ضروری عمل
 نہیں ہے۔

مولانا ابوالبرکات کے صاحبزادے مولانا محمود احمد رضوی نے اپنے والد کی زندگی میں گیارہویں

کے بارے میں اعلان کیا تھا۔

نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ واجب بلکہ ہوا کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ جو شخص حضورِ عظیم کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب نہیں کرتا اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔
پھر اگے جا کر لکھتے ہیں:-

۱. دن معین کرنا بھی حرام ہے ہاں ضروری نہیں۔ ۲. کھانا سامنے رکھا جائے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا جائے۔ ۳. غراب میں کھانا وغیرہ تقسیم کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ ۴. یا قرآن پڑھ کر ہر طرح جائز ہے۔

جب دن معین کرنا ضروری نہیں تو ان کے علماء جو گیارہ تاریخ کے افضل ہونے پر یا گیارہ کے مدد کے متبرک ہونے پر تقریریں کرتے ہیں کیا وہ سب کی سب بیکار نہ ہو گئیں۔

ہاں مولانا نے کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھنے کی جو صورت بیان کی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مولانا کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کیسے کھاتے ہوں گے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور کیا یہ کھانے کی طرح بے ادبی نہیں کھانا ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی کھانا چاہیئے اور یہی سنت ہے۔

مولانا نے اس میں یہ بھی تقسیم کیا ہے کہ ختم پڑھنا کھانا کھانے سے پہلے ضروری نہیں کھانا کھلا کر بھی ایصالِ ثواب کی نیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا نہ ہو تو صرف قرآن کریم کا بھی ایصالِ ثواب کیا جا

۵۔ یعنی ثواب کے درجہ میں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ زین سے سفر کرنا جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے ثواب ملے گا۔ جن کاموں پر ثواب ملے ان کا کم از کم درجہ مستحب کا ہے یہ محبت ایک شرعی حکم ہے جس کی دلیل شریعت سے لائی پڑتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رضوی صاحب یہاں مباح کا فقہ استعمال کرتے ہیں شریعت میں مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہو ورنہ یہ کہ کوئی اسے کارِ ثواب سمجھے)۔ ماہنامہ رمضان لاہور ستمبر ۱۹۵۶ء ایڈیٹر مولانا محمد داہود رضوی۔

۵۔ ایضاً شمارہ ۴ ستمبر ۱۹۵۶ء

سکتا ہے۔ گیارہویں کے بارے میں یہ ان کے خواص کی رائے ہے۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں سیکر گیارہویں پر بالکل دو متضاد ذہن کام کر رہے ہیں۔ ایک ان کے عوام کا اور ایک ان کے خواص کا۔ یہ خواص جب اپنے عوام میں جلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو صاف فتنوں میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ نہ واجب ہے نہ سنت نہ مستحب نہ گیارہ تاریخ کی کوئی تخصیص ہے نہ گیارہ بجے کی اوجہ نہ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے کی۔

کیا ہم اس مقام پر پوچھ سکتے ہیں کہ گیارہویں کے موضوع پر مسجدوں میں جو آئے دن سرچشل ہوتی رہتی ہے کیا وہ اتنے کمزور موضوع کی بات ہے جو مستحب یا مباح سے کچھ آگے نہیں بڑھتا اور اگر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ پچھڑے درجے کے اعمال یکسر چھوڑ دینے جائیں تو اس میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ بریلویوں کو چاہیے کہ وہ ایسے چھوٹے درجے کے اختلافات کو جو مستحب یا مباح کے آگے کسی درجے میں نہ ہوں یکسر چھوڑ دیں۔

بریلویوں کے مولانا محمود احمد رضوی نے جس طرح کھل کر بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے گیارہویں شریف کو کوئی ضروری عمل نہیں صرف مباح کے درجے کا ہے۔ اس طرح جمعیت علمائے پاکستان کے مقتدر رہنما شاہ فرید الحق نے بھی مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ روزنامہ جنگ لاہور پینڈی نے اپنی ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں آپ کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے :-

جو چیزیں فرائض اور واجبات میں شامل نہیں انہیں غنم کو دینا چاہیے

بریلوی اپنے ان کا مول کو جو آئے دن امت میں اختلاف کا موجب بنتے رہتے ہیں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں۔ تاہم ہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایصالِ ثواب کو نہیں چھوڑنا تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ گیارہویں شریف کا کھانا خود نہ کھائیں نہ دیگر اغنیاء کو کھلائیں۔ اسے صرف غریبوں کا حق سمجھیں اور یہ کھانا اپنی تنک پہنچائیں۔ چھوڑ کیجئے اس نیک کام سے

مسلمانوں میں اتفاق بڑھتا ہے یا نہ۔

حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص بریلوی مولویوں کو گیارہویں کے ان کھانوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ پلاؤ زردہ حلوہ اور کھیر توان کے دول کی جان اور ان کی دولت ایمان ہیں۔ کاش کہ یہ مولوی مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو ہی مان لیں۔

مردہ (مرحومین) کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کتبہ ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے بلکہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں۔

شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو یا تیسرے دن۔ باقی یہ یقین عرفی ہے جب چاہیں کریں۔ انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے نہ

عوام و خواص کے اختلاف کی صورت میں راہ عمل

آپ یہ بات تفصیل سے پڑھائے ہیں کہ گیارہویں کے مسئلے میں عوامی ذہن اور بریلوی علماء کے عہدے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام و خواص کے اس اختلاف کی صورت میں ان کے لیے راہ عمل کیا ہے۔

فقہ حنفی کی روشنی میں اس صورت حال میں عوام کی بات کا اعتبار ہو گا خواص کا نہیں عوام کو شرک و بدعت کے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایسے اعمال کو کبیر ختم کرنا ہو گا۔ رہے علماء تو ان کو نقصان صوف ان طرح طرح کے کھاتوں سے محرومی کا چوگا اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں عوام کا دین و ایمان تو بچ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کے مولوی ہی عوام کی دولت پر چلتے ہیں انہی کے ایمان اور ان کی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔

نماز کے بعد سجدہ کرنا اپنی ذات میں کوئی عمل ناچاؤ نہیں مباح ہے لیکن عوام اسے سنت

۱۔ احکام شریعت حصہ دوم ص ۵۵ ۲۔ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۵۵

یاد اوجب سمجھنے لگیں تو یہ سجدہ شکر خراس کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسے اختلاف کی صورت میں اعتبار عوام کا ہو گا خراس کا نہیں۔ جلیل القدر حنفی فقیہ علامہ علی لکھنوی ہیں۔

وما یفعل عقیب الصلوۃ منکروہ لان الجمال یعقود و یفاسنہ او واجبہ
وحکم مباح یودی الیہ منکروہ

ترجمہ۔ ادر یہ نماز کے بعد سجدہ کا رواج ہو چلا ہے یہ مکروہ ہے کیونکہ عوام اسے سنت
یاد اوجب سمجھنے لگیں گے اور ہر مباح جو (عوام کی نظر میں) اس درجہ پر سمجھا جائے
لگے وہ مکروہ ہے۔

اب کیا عوام ادر بریلوی جاہل اس عمل کیا رہیں گے اپنے ذہن میں سنت اور واجب کے
درجے میں نہیں سمجھتے ہیں تو اب بریلوی علماء کو چاہیے کہ انہیں ان بدعات سے روکیں نہ کہ انہیں
تنہائی میں کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تصرف دیوبندی حضرات کو ٹالنے کے لیے ایسی باتیں کہتے
ہیں یہ نہیں کہ ہمارے اصل عقیدے ایسے ہوں۔ اصل عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

واذا دخلوا الی شیطانیہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزؤن۔

یاد رکھئے ان لوگوں کو ان کی یہ تجارت ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی انہوں نے خود
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے۔

اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فان یجعت تجارتہم وما
کانا ہم متدین۔

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ سونہ فائدہ دیا ان
کو ان کی تجارت نے اور نہ میں وہ ہدایت پانے والے۔

یہ حضرات اندر سے خود بھی اپنے عوام کے ساتھ ہیں اسے محض ایصالِ ثواب نہیں جانتے نہ سمجھتے
ہیں اسے محض ایک مباح عمل سمجھتے تو شاہ فرید بخن کے مشربے پر اسے جھڑ دیتے۔

اب اگر بریلوی مولوی اتحاد ملت کے وسیع تر مقصد کے لیے گیارہویں کی رسم نہیں چھوڑتے تو سوا اس کے کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اسے صرف ایصالِ ثواب نہیں سمجھتے حضرت اشیرؒ عبد القادر جیلانیؒ کی عظمت و عظمت کے آگے نذر مانتے ہیں۔ مبادا حضرت پیر صاحبؒ کا جلال ان کی بھینسوں کو نہ مار ڈالے۔

اب آپ ہی بتائیں کیا یہ محض ایصالِ ثواب ہے یا نذر غیر اللہ ہے؟ کیا اس میں حضرت پیر صاحبؒ کی تعظیم ساتھ نہیں اور کیا یہ گیارہویں دلانے والے حضرت پیر صاحبؒ کے جلال کے آگے جھکے نہیں چاہیے ایصالِ ثواب عام امرات کا بے شک ایصالِ ثواب ہوگا لیکن گیارہویں کو تو یہ لوگ حضرت پیر صاحبؒ کے حضور ایک نذرانہ تعظیم اور ایک منت سمجھتے ہیں جس سے ان کے بگڑے کام بنتے ہیں اور ڈوبے بیڑے ترسے ہیں۔ یہ ایک نیاز ہے جسے یہ پیر صاحبؒ کے حضور پیش کرتے ہیں۔

اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ان کے ہاں گیارہویں صرف ایصالِ ثواب نہیں یہ پیر صاحبؒ کے حضور ایک نذرانہ تعظیم ہے۔ ایک نیاز ہے اور ایک منت ہے۔ بریلوی مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خاں کی اس عبارت کو دیکھئے۔

مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہا یا کھانے کے ساتھ پہنچاتے ہیں عرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں، اولیاء کرام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔

یہ ختم گیارہویں پیر صاحبؒ کی ایک منت ہے۔ اس کے لیے قصور کے مولوی عبید اللہ صاحبؒ کے رسالہ نذر و نیاز کا حصہ ۷ ملاحظہ ہو آپ لکھتے ہیں:-
سرکار بغداد کی ندویں مافی جاتی تھیں۔

اب آپ ہی انصاف کریں یہ گیارہویں کا ختم کیا محض ایصالِ ثواب ہے یا یہ حضرت پیر صاحبؒ کی منت ہے کہ آپ کہیں ہماری بھینسوں کو نہ مار دیں اس لیے یہ نذرانہ تعظیم پیش کیا جا رہا ہے۔

نذر کرنا تو دینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے مگر نذر ماننا دینے کے معنی میں نہیں ہوتا نذر ماننا ان بزرگوں کے تقرب کی تلاش اور ان سے اپنے کام نکلوانے کی ایک التجا ہے اور یہ پیشکش اس کے لیے ایک نذرانہ — جو ان کے بگڑے کام بناتا ہے اور انہیں شرک کی دلدل میں گرتا ہے — ہے کوئی غرض ضعیف جو اس دلدل سے نکلے اور شرک سے توبہ کرے

افسوس کہ یہ لوگ تو بتوں پر پڑھائی گئی نذر دلوں کو بھی حلال سمجھتے ہیں انہیں کھانے سے عزم ہے اور صورت جو بھی ہو جاتی رہے اور گیارہویں میں تو بتوں کی بات نہیں حضرت پیران پیرؒ کو تعظیماً ثواب دیر کیا تھا کیا یہ ان کے نام کی نذریں نہیں؟ ایصالِ ثواب میں تعظیم کی نیت آنے سے ہی یہ عمل نذر بن جاتا ہے۔

جب ان کے ہاں کوئی تدریجاً ممنوع نہیں تو گیارہویں شریف جسے یہ حضرت پیران پیرؒ کی نذر مانتے ہیں ظاہر ہے کہ ان پر اس کے تدریجاً منسوخ ہونے کا کوئی بوجھ نہیں آتا اگر یہ لوگ اپنے عوام کو مغالطہ دینے کے لیے اسے ایصالِ ثواب کہتے رہیں تو یہ صرف ان کی ایک مصیبت ہے لیکن اس مصیبت سے یہ نذر ایصالِ ثواب نہیں بن جاتی۔

شیخ حسد کے بکرے اور شاہ مدار کے مرغے

بات صرف گیارہویں کی کھیر کی نہیں نہ یہ کہ یہ ایصالِ ثواب نہیں بلکہ ان بزرگوں کی تعظیماً نذر ماننا ہے یہ لوگ جب شیخ حسد کے مزار پر بکرے لے جاتے ہیں تو انہیں وہاں خدا کے نام سے ذبح کرتے ہیں مگر اس میں تعظیم اور تقرب شیخ حسد کا ملحوظ ہوتا ہے گھر کی عورتیں بھی جب نذر مان لیں تو ان کے ہاں خداوند کو اس نذر کا پورا کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ اب یہ ایصالِ ثواب ہوا یا نہ رہا مانا۔ سہیسا کہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اعمال گیارہویں کی کھیر ہو یا شیخ حسد کے بکرے شیخ عبدالحق

کی سرستی ہو یا شاہ مار کے مٹے پیسے ملا دیں ہیں۔ مگر بریلویوں نے اہل سنت میں پذیرائی پانے کے لیے اس کا نام ایصالِ ثواب بنا رکھا ہے اور اصل نیت ان کا نذر ماننا ہوتا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کے والد مولانا علی خاں لکھتے ہیں :-

جب گھر کی بچی نے شیخ سدوکا بکرا یا ہار صاحب کا سرغامان لیا تو میاں کو کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ رہے۔

ماننے کے نقد پر غور کیجئے۔ یہ سنت ماننا ہے یا ایصالِ ثواب کرنا۔ آپ ہی فیصلہ کریں ہم کہیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی کہ ہمارے رازوں سے پردہ کیوں اٹھ رہا ہے ہم کہیں گے نہاں کے ماندکے راز سے کدو سازندہ مغلہا کیا مولانا احمد رضا خاں کے والد بھی دیوبندیوں سے ملے ہوئے تھے۔

بریلوی مولویوں کی اپنے لیے نذر جانز کرنے کی دلیل

جب ہم کہتے ہیں کہ نذر نیازی دہلیں اور غم کے کھانے اغیار اور مولویوں کے لیے جانز نہیں یہ خالصہ طرز اور مساکین و یتامی کا حق ہے۔ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ فقہ کے اس قانون سے ہم مستثنیٰ ہیں۔ نذر کا کھانا مذہبی پیشواؤں کے لیے شروج سے جائز رہا ہے۔ انجیل میں اس کی شہادت موجود ہے اور شریعت محمدی نے اسے منسوخ نہیں کیا۔ یہ اصل ہے ہمارے پاس غم اور ایصالِ ثواب کے جالیسریں کھانے کا یہ اصل موجود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان حضرت داؤد کے ذکر میں موجود ہے وہ خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی دعائیاں کھائیں جن کا کھانا اس کو دوا بخانا اس کے سامعیتوں کو گھر صحت کا ہوں کہ ملے

کا بن یہودیوں کے مذہبی پیشوا تھے وہ نذر کے کھانے بے دریغ ہڑپ کرتے تھے۔ حضرت

۱۔ سرور القلوب ص ۱۶۱ ۲۔ انجیل متی باب ۱۱ آیت ۱۰-۱۱ ۳۔ مشن سنیم پریس لدھیانہ

جیسی علیہ السلام نے ان کے لیے مدیٹھوں اور مہتم کے گھرانے کو جانز نہیں کیا چھپنے بیات ایک نامراض دل سے کہی ہے جیسے آج ہم کہیں کہ بریلوی مولوی کس طرح مغربیوں اور مشینوں کا حق بلاد کار معیت کہتے ہیں۔ اس معیت سے اعلیٰ آیت ملاحظہ ہو۔

تم نے قرأت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن سیکل میں سبت کی بے حسی کرتے ہیں اور بے شعور رہتے ہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ بات بطور طنز فرما رہے ہیں۔ ان پر دیتوں میں بریلوی مولویوں میں فرق ہے تو سبت اور جمعرات کا — وہ سبت کے دن مذکور روٹیاں توڑتے تھے، اور یہ جمعرات کو۔

ٹانیا میسائی پادری اگر انجیل کے اسس جزیرہ سے استدلال کریں تو کہہ سکتے ہیں ان کا اصل مذہب یہ ہے کہ پادری تنخواہ نہیں لیتا۔ شادی شدہ نہیں ہوتا۔ نہ وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے۔ وہ اگر نذرانوں پر گزاراوقات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بریلوی مولوی تو اس حال میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایصال ثواب کا کھانا اور جمعرات کا عتم کیسے حلال ہو گئے؟ فاعلموا یا اولی الابصار۔ تم نے اگر عیسائیوں کے پیچھے چلنا ہی ہے تو یہ خطرہ بھی لینا پڑے گا کہ دنیا کہے بریلویت عیسائیت کی ہی ایک نشاۃ مجددیہ ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے تو مطلقاً یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ اس میں بریلویوں کے لیے انجیل کے بیان کی طرح کوئی استثناء نہیں رکھا تھا۔ جم کہاں کہہ گئے۔ اس خلاف مراد مسئلے پر اپنے اہل حضرت کو بھی بھول گئے۔

ہم اس پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم و علیہ اتم واحکم۔

عید میلاد النبیؐ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبیؐ کہلاتا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے۔ جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبارکباد کہتے ہیں کہ آج عید ہو گئی۔ عید میلاد النبیؐ میں بھی عید اسی معنی میں ہے۔ عید کی حقیقت شرعی اس میں مراد نہیں ہوتی، جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے۔ کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادت النبیؐ کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبیؐ کہا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب باعث اور محرکات سب عہد صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کرنی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی جن پر آج عمل کی بناء رکھی جاتی ہے۔ عہد صحابہؓ اور قرون مشہود لہذا بالآخر میں باسحاس اتم موجود تھے۔ لیکن ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اس موقع پر اجتماعی خوشی کی ہو۔ آخر کیوں؟ اور نہ سہی کبھی آپؐ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہؓ حضرت ام کلثومؓ حضرت امامہؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے ہی کبھی اپنے والد اور تانا کا یوم ولادت منایا ہو۔ اس کا آپؐ کو کبھی ثبوت نہ ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا آپؐ نے اس پر کبھی غور کیا۔

ولادت اور وفات کا قلع و قبر ذاتیات سے ہے۔ نکاح اور اولاد کا موضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپؐ کی ولادت کی خوشی بھی اسی لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ورنہ محض ولادت کی خوشی تو ابولہب کو بھی ہوئی تھی جس نے آپؐ کی ولادت کی خبر سنتے ہی خبر دینے والی باندی آزاد

کردی تھی۔

ولادت کو ذابت کے اعتبار سے دیکھیں تو خوشی کا اندازہ نہ باقی ہوگا۔ رسالت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمدن اطاعت غالب ہوگی۔ مجال ہے اس کی خوشی کہ ایسے طور پر جو جس کی تعلیم اللہ رب العزت اور اس کے رسول برحق نے خود نہ دی ہو صحابہؓ نے آپ کا کلہ بڑے غلوس اور بڑی ذمہ داری سے بڑھا تھا۔ وہ اسس ماحول کو قائم رکھنا جسے حضور رسالت مآبؐ نے ترتیب دیا اور سنوارا اپنے ہر جذبہ باقی عمل اور جذبہ باقی نعرے سے فائق اور منہم سمجھتے تھے۔ جھٹیک بھی آئے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسے موقع پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔

مطلق محبت جذبات اور ان کا اظہار چاہتی ہے اور جس محبت کے پیچھے کوئی روشنی سبب کار فرما ہو اس محبت کے دائمی محبوب کی عقیدت اور اطاعت میں گھلے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر کئے بھی نہیں پاتے مگر یہ کہ قربان ہو جاتے ہیں۔

اے مرغ سحر عشق نہ پرودانہ ہامز

کآں سوختہ را جاں شد و آواز نیاد

آج بھی جس دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جلوہ پیر ہوگی وہ آپ کی ولادت کی خوشی کو ذائیات کے پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کے ہر قدم کو آپ کی سنت اور سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہؓ آپ کے اسی جذبہ محبت سے سرشار تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی آپ سے مطلق محبت کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔

آپ کی ولادت کی اجتماعی خوشی کرنا کب سے شروع ہوا

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد دو قرن یہ وہ دمانے ہیں جن کے خیر ہونے کی خبر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان فردوں غلٹہ مشہود لہا بالخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پر منائی گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام نے کبھی آپ کو آپ کے یوم پیدائش پر مبارکباد نہ کی تھی۔ نہ ہی آپ کے سامنے آپ کے یوم پیدائش کو کبھی تذکرہ کیا تھا۔

آپ کی تاریخ پیدائش میں تو کچھ اختلاف ہے (محقق بات ۹ ربیع الاول ہے) لیکن یوم ولادت (سوموار) میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی حکمت سے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو ہی پہلی وحی فرمائی۔ آپ فارجرامیں تھے جب پہلی وحی آئی۔ اور وہ سوموار کا دن تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد نہیں دو یا دوں نے گھیر لیا۔ باس اس دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ شرعی حیثیت دلوں میں سے صرف مجتہد کو حاصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا مگر کبھی صحابہ کو اس کی تعلیم نہ دی نہ کبھی اجتماعی طور پر اسے منانے کا حکم دیا۔ صحابہ نے آپ سے سن کر اسے اپنے ہاں رائج نہ کیا کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روزے کو اجتماعی صورت دی ہے۔

حضرت ابرقہادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزہ کے دن روزہ روزہ رکھنے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:-

ذالِ یوم ولدت فیه و یوم بعثت و انزل علی فیه۔

ترجمہ۔ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا سوموار کے دن ہی مجھ پر (پہلی) وحی اتری۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پوچھنے پر ارشاد فرمائی۔ صحابہ کو اس یوم ولادت پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ روزے کا۔ اللہ رب العزت نے اسی دن آپ پر وحی کا آغاز فرمایا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھ سکے۔ جب وہ ایسا کرے گا آپ کی بعثت کا قصور خواہ مخواہ اس پر محیط ہو گا اور دلوں کے مٹنے سے بات یہاں پر آئے

گئی۔ مسلمانوں کے لیے آپ کی ولادت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے۔ عامہ خوشی جو آپ کی پیدائش پر اہل بیت نے کی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کو احسان فرمایا ہے۔ اس بعثت سے چالیس سال پہلے آپ کی ولادت ہو چکی تھی مگر اس ولادت پر بہار اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے بطور رسول آپ کی بعثت فرمائی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے مٹھارے قدم من اللہ علی المنین اذ بعث فیہم رسولاً آپ کی اس حیثیت کو سامنے رکھے بغیر جب آپ کی ولادت کی خوشی منانی جائے گی تو اس میں مطلق محبت کا اظہار تو ہر سکے گا ولادت آئینہ رسالت میں نہ دیکھی جاسکے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی کی برات نہیں اہل تفرقے کو ہی حاصل ہوئی ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی ولادت ہر سعادت کی اجتماعی خوشی مثلاً عہدِ صحابہؓ اور اگلے دو دنوں قریب میں نہ تھا لیکن یہ بات معلوم ہوئی چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

سب سے پہلے ملک اربل مغیر البر معید (۶۲۰ھ) نے محض میلادِ قائم کی اور اس کے بدعت ہونے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ بیڑی بھی اسے بدعت تسلیم کرتے ہیں۔ مگر اس سے آگے وہ اسے حسد کہہ کر اپنے لیے معافی کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔

محض میلاد کا مرکزی محل قیامِ تقیسی ہوتا ہے اس کے بارے میں مولانا محمود احمد رضوی مدیر

ماہنامہ دھواںِ مراحت سے لکھتے ہیں:-

لوگوں کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا

ذکر کرنا، فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے یہ قیامِ بدعت ہے

جس کی کوئی اصل نہیں یعنی بدعتِ حسد

مجاہدہ بدعت بھی جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو بدعتِ حسد ہو سکتی ہے۔ اس پر آپ

خود خود فرماتے ہیں: ما ہم مولانا محمود احمد رضوی کی یہ بات لائقِ تحسین ہے کہ انہوں نے سیرتِ علیؑ کی پیر

میں تسلیم کر لیا کہ یہ قیام تفسیمی بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ وہی یہ بات کہ ان کے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے تو اس کے جواب میں ہم اس پر اکتفا کریں گے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے ہمیں کسی بدعت حسنہ کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں:-

بدعت کیا اور حسن کیا؟ غیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس سے پوری طرح بچنا چاہیے۔

قیام تفسیمی تو ایک طرف رہا۔ آپ تو خود غسل میلا و کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنے عقیدہ مندوں کو کہہ دیتے ہیں:-

بہ نظر انصاف بہ پسند کہ فرض حضرت ایشاں اوریں اور ان در دنیا سے بودند و این مجلس و اجتماع منعقد سے شد آیا بر این راضی سے شدند و این اجتماع را سے پسندیدند یا نہ؟ یقیناً فخر اس است کہ ہرگز اس معنی را تجویز نہ فرمودند بلکہ انکار سے نمودند بلکہ ترجمہ انصاف سے دیکھئے اور فرض کیجئے کہ اگر حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ مجالس و اجتماع منعقد ہوتے تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے، مجھے یقین ہے آپ اسے ہرگز جائز نہ فرماتے بلکہ اسے منکرات میں شمار کرتے۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ حضرت مجدد ثانیؒ کے عہد سے میں حضرت والاؒ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہ؟ ہم یہاں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو ان مجالس و مجالس کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ رہا یہ امر کہ لوگ حضرت کی تعلیم کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے دنیا میں بہتے ہوئے کبھی اس کی اجازت نہ دی تھی، صحابہ کرامؓ کبھی آپ کے لیے دائرہ باندھ کر یا صف بٹاکہ کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

لعلیکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا
دأوه لم یقوموا لعلیہم من کراہیہ لذلک

ترجمہ کوئی شخص صحابہ کرام کو آنحضرت سے زیادہ پیارا نہ تھا لیکن جب وہ آپ کو
دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور اس قیامِ تعلیمی کو
نا پسند کرتے ہیں۔

یہ کون سا قیام ہے جس سے صحابہؓ کے کہتے تھے اور نذر رسالت سے اسے مکروہ جانتے تھے
۱۔ یہ وہ قیام ہے جو اتفاقی ہو کہ حضورؐ کہیں اور صبح سے آٹھ بجے اور یہ ادب سے آٹھ کھڑے ہوں۔ ۲۔ حضورؐ
سامنے ہوں اور یہ قیام آپ کے سامنے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامِ تعلیمی کو بھی
مکروہ جانتے تھے تو آپ اگر کہیں وہ قیام دیکھ لیتے تو آج بریلویں میں رائج ہے تو اس سے آپ کس
قدر پریشان ہوتے یہ آپ سمجھیں۔

سامنے حاضری کی صورت میں قیام تو کسی خدمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت حسینؑ
جب آئے تو چونکہ وہ زخمی تھے آپ نے صحابہؓ کو کہا قوموا الی سیدکم۔ یہ قیامِ خدمت تھا۔
خانزادہ من المصاح (رواہ احمد) اس قیام کی تو کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جب سامنے بھی کوئی نظر نہ آئے
اور یہ قیام تعلیمی صرف غائبانہ تصور باندھ کر جو اور اسی تصور میں پھر نماز کی طرح ہاتھ بھی باندھ لیے
جائیں تو یہ قیام اس قیام سے اور بھی وحشت ناک ہو جائے گا جسے صحابہ کرامؓ نذر رسالت میں مکروہ
سمجھتے تھے یہ قیام تعلیمی تو اب قیامِ تعبدی کے قریب قریب آگیا ہے۔

پھر اس سے آگے کی منزل اور بھی خطرناک ہے کہ سلام پہننے والا آپ کو حاضر و ناظر بھی مقلد
کدہا ہو اور اسے واجب بھی جانتا ہو مولانا عبدالمسیح رامپوری جو تجویز بدعات میں بریلویوں کے
امیٹل حضرت ہیں جس طرح محفیز میں مولانا احمد رضا خاں ان کے امیٹل حضرت ہیں قائلین قیام کے ۵، نمبر
منفی سے نقل کرتے ہیں اور قیام کو واجب ٹھہراتے ہیں۔

بجاء القیام عند ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم استحسنہ العلماء

الاعلام وقد اذاعه الدين والاسلام

ترجمہ حضورؐ کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب ہے اس واجب کرنے کو بڑے بڑے علماء نے پسند کیا ہے۔

ہم مفتی احمد یار صاحب بگڑاتی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انوار ساطعہ کے اس فقرے کی کھلے طور پر تردید فرمادی۔ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ — کہ جب قیام کا فتنے اب تک ان کے کسی عالم نے نہیں دیا۔ دیکھئے کیا یہ کھلا جھوٹ نہیں مفتی صاحب صرف لکھتے ہیں۔

یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں نہ کسی عالم دین نے لکھا ہے کہ قیام واجب ہے۔

جب میلاد شریف قیام کے بغیر بھی ہو جاتا ہے تو آج قیام تقیسی محفل میلاد کا رکن منظم کیوں بنا ہوا ہے؟ بریلوی علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دوسرے محفل کے لوگ اگر کسی مشترک اجتماع میں آئیں اور وہاں حضورؐ کی ولادت کا بیان ہو تو انہیں مجلس سے نکالنے کے لیے یہ قیام واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس بدعت میں شامل ہونے سے معذور ہوں گے یا بیٹھے رہیں یا چلیں جائیں گے پہلی صورت میں وہ تارکب واجب ہوں گے اور دوسری صورت میں وہ آسانی سے درود و سلام کے مکرر قرار دیتے جائیں گے۔ پس یہ ایک ضرورت ہے اور اس صورت میں قیام واجب ہو جاتا ہے۔

سورہ قیام تقیسی نہ ہوا قیام تفرقہ ہوا جس کا مقصد مسلمانوں کے ایک دوسرے طبقے کو مجلس سے اٹھانا یا تفرقہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ ان کے ہاں ایک صورت میں یہ قیام واجب بھی ہے اور مفتی احمد یار صاحب نے ذکرہ بالا عبارت میں جو اس کا انکار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔

مجلس میلاد میں بوقت صلوٰۃ و سلام قیام کرنا مستحب و مستحسن ہے اور ایک صورت

میں واجب ہے۔

قیام بوقت صلوٰۃ و سلام ہے یا بوقت ذکر و ولادت، اسے مآل نظام الدین مقامی پھر مقبول لئے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کی نیادہ تو تجربہ صرف اس حدت پر مبنی جس میں یہ قیام واجب ہو جاتا ہے اور تفرقہ کی کوئی حدت نکل ہی آتی ہے۔

بریلوی علماء کا جب اصل مقصد ہی تفرقہ اور اہل السنۃ و الجماعہ کی باہمی تفریق ہے تو کیا وہ اپنا یہ مقصد کسی اور طریق سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے اس مذموم مقصد کے لیے حضورؐ کے نام کو استعمال کرنا کون سا ایمان اور کس قسم کی تعظیم شان رسالت ہے۔ یہ آپ سچ ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو تفرقہ بین المسلمین کے فطرتی مقصد کے لیے استعمال کرنا اور وہ چیز جو شرعاً واجب نہ تھی اسے اس لیے واجب کرنا کہ بیٹھ کر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے قائلین (مسبک نمازیں بیٹھ کر صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے) مجلس سے نکل جائیں۔ یہ ایسی مذموم حرکت ہے کہ اس کے مجوز بریلوی علماء شاید ہی اس باب میں اللہ کے حضور کوئی قدر پیش کر سکیں۔

ملک اربل کے محفل میلاد مقرر کرنے پر علماء کا رد عمل

ملک اربل کا اصل مقصد علماء کرام کو ائمہ مجتہدین کی پیروی سے ہٹانا اور خود نئے نئے اجتہادات کا غرور کرنا تھا۔ جب وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہاد اور استنباط کریں گے تو پھر کون سی بات ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے جو رد نہ ہو سکے۔ — اصول فقہ کی جب پیروی نہیں تو اب جو مسئلہ چاہو قرآن و حدیث کے نام سے چلا دو۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بُدی سیاسی گاڑی اسی راہ سے نہیں چلائی — یاد رکھئے اگر کوئی چیز اس بے دین راہِ ردی سے روک سکتی ہے تو وہ ائمہ سلف کی پیروی ہے اور ملک اربل اس کا مخالف تھا۔

ملک اربل کے پس پردہ جو غیر متعلقہ عالم اس فتنے کو ہوا دے رہا تھا وہ عمر بن وحید الوائلی

(۱۹۳۳ء) تھا۔ اس کا مسلک مآخذ ابن حجر (۸۵۲ء) کی زبان سے سنئے :-

کثیر الوفیحة فی الاثمة و فی السلف من العلماء خبیث اللسان الحق

شہید الکبیر قلیل النظر فی امور الدین متمہا و نالہ

ترجمہ۔ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا بڑا بدگ
تھا بڑا احمق تھا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا غرور و فخر (فخرفہ) میں بہت کم تھا
دین کے کاموں میں بہت سست تھا۔

اس غیر معتقد کے ساتھ اور بھی کئی مولوی لگ گئے۔ بادشاہ اس محفل میلاد پر ہر سال تین لاکھ
روپیہ خرچ کرتا اور ان مجالس کو دنیوی اعتبار سے ہر طرح کی رونق سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا۔
دنیا پرست مولوی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے یہ وہ راہ ہے جس سے اس امت میں
بدعات داخل ہوئیں اور یہی وہ محرک ہے جس نے بریلویت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا
محمد عمر اچھروی بھی غیر معتقد تھے اچانک بریلوی قبائلیہ جو گہرے اور فتنے سے بہت کر قرآن و
حدیث کے نام سے اپنے عقائد شریک اور اعمال بدعت کو علمی استناد مہیا کیا۔ ۱۹۵۹ء میں انہوں
نے قوم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حضرت کے یوم پیدائش پر عید میلاد کی نماز قائم کی جائے اور مسلمان
اپنے بنی کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ مولانا ابوبحسنت قادری نے
اس کی مخالفت کی اور اس طرح یہ تجویز آگے نہ چل سکی۔ بریلویوں کے لیے بازار گلیاں سبحان آسمان
تھا مگر نماز پڑھنے کی زحمت ان کے لیے سخت تھی۔

اہل حدیث حضرات حضرت کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے یوم پیدائش پر روزہ رکھنے کے
قابل ہیں۔ اہل السنۃ کے نزدیک یہ عمل صحابہ سے ثابت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے
صحابہ نے اختیار نہ کیا ہو کسی علت خفیہ سے متعلق ہوتا ہے وہ امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا
آمت کے لیے آپ نے شاہراہ ما انا علیہ واصحابی قائم کی ہے۔ بہت روزہ تعلیم العبدیث لاہور
کے ۲۸ نومبر ۱۹۸۶ء کے شمارے میں ہے۔

مسلمان اگر ولادت نبوی کے شکرانے میں یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلاشبہ

جائز ہے بلکہ مستحب رسول ہے۔

صغیر کے سوموار کے روزے میں تو یوم بعثت کا بھی ذکر ہے معلوم نہیں اجماعیث جندگوں نے یہ یوم پیدائش کا روزہ اور وہ بھی یہ نیت مشکوٰۃ یہ کہاں سے نکال لیا ہے۔

ہم نہ یوم پیدائش پر شکوٰۃ کی غماز کی تائید کرتے ہیں نہ روزے کی۔ اگر یہ کوئی لائق عمل بات ہوتی تو کیا صحابہ کرامؓ اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح منظر الدین ملک اربل نے اپنے وقت کے غیر مقلد عالم عمر بن وحید ابو خطاب کے فتوے سے ڈالی تھی۔ علمائے اہلسنت نے حنفی ہوں یا منہلی۔ مالکی ہوں یا شافعی کسی نے اس اجتماعی غرضی کو شرعی تقدس نہیں دیا نہ اس باب میں صحابہؓ کا کوئی خاص عمل منقول ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش پیر کا دن ہے جو ہر شنبہ آتا ہے معلوم نہیں بریلوی حضرات اس یوم پیدائش کو ۱۲ ربیع الاول پر کیسے لے آئے اور اس سے کہ اجماعیث حضرت نے آپ کے یوم پیدائش کا روزہ رکھنے کو ۱۲ ربیع الاول کی بحث میں کیسے سیٹ کر دیا۔ اگر ان کے علماء آپ کے یوم پیدائش پر شکوٰۃ کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیئے معنی کہ ہم سوموار کے دن صغیرؑ کی پیدائش کے شکوٰۃ میں روزہ رکھتے ہیں نہ کہ ربیع الاول کے کسی خاص دن جب صغیرؑ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔

علمائے دیوبند کے ہاں صرف ذکر ولادت مندوب ہے اور وہ بھی کسی خاص دن سے مخصوص نہیں مغل میلاد اور چیز ہے اور ذکر ولادت بقتضی وقت و دن اور چیز۔ دُعا اس امر مندوب پر متنبی قیدیں بڑھاتے جائیں گے اس عمل میں کراہت آتی جائے گی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (۱۲۱۲ھ) لکھتے ہیں:-

فمن ذکر ولادت مندوب ہے اور اس میں کراہت قیود کے سبب آئی ہے۔

ملک اربل نے غیر مقلد علماء کی کراہت پر جو مغل میلاد ترتیب دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے یوم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح ڈالی۔ علامہ نصیر الدین شافعی، علامہ ابن امیر السحاج مالکی، حافظ ابن تیمیہ منبلی (۷۲۸ھ) اور حضرت مجدد الف ثانی حنفی (۱۰۴۵ھ) نے اپنے اپنے وقت میں اس کی پرزور تردید کی اور بدعت کے سیلاب کے آگے ہر طرف سے روک کے پل باندھے۔ علامہ ابن امیر السحاج مالکی لکھتے ہیں:-

ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكل العبادات
واظهار الشكائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتوى
ذلك على بدع ومحرقات..... لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل
السلف الماضين به

ترجمہ: ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے قائم کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی عبادت میں اور شکار اسلام کا اظہار میں وہ عمل بھی ہے جو یہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں لہذا یہ کام بہت سی بدعات اور منوعات پر مشتمل ہو گیا ہے..... یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا عمل ثابت نہیں۔

کسی عمل کا ناجائز ہونا اور کنار اگر اونی گمان بھی پیدا ہو کہ یہ کام بدعت ہے یا سنت۔ تو علماء احناف نے اس کے پھوٹنے کا ہی حکم دیا ہے۔

علامہ ابن نجیم (۷۶۹ھ) لکھتے ہیں:-

ويلزم ان ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاح فانه يترك كالسنة
ترجمہ: اور جو چیز بدعت ہونے اور سنت ہونے میں زیر بحث ہو اُسے چھوڑ
دیا جائے۔

اور علامہ رشامی (۱۲۵۳ھ) لکھتے ہیں:-

اذ اتروا للحکم بین سنة و بدعة کان ترک السنة راجعا علی فضل البتة
ترجمہ جب کوئی مسئلہ سنت اور بدعت میں اسکا ہو تو اس سنت کو چھوڑنا
بدعت کا خطرہ لینے سے بہتر ہے۔

علامہ شامی کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے اصناف ہمیشہ اسی اصول پر چلے ہیں۔ اہل
اہل بدعت نے ہمیشہ یہ کہہ کر بدعات کے لیے راہ ہموار کی کہ اس میں حرج کیا ہے ہم اسے کوئی
دین کا حکم نہیں سمجھتے۔

ہندوستان میں ربیع الاول کے جلے

انگریزوں کے ہندوستان آنے پر یہاں کے مذہب کی عجب حالت تھی۔ انگریز اپنی
ضروریات کے تحت دن میں ترامیم لانے کے ضرورت مند تھے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف
شدی اور سنگٹن کی تحریکوں پر لایا جا رہا تھا اور عیسائی اپنے سکولوں ہسپتالوں اور گر جوں میں
کرسمس کی جھنڈیاں لگاتے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے وقت کا تقاضا تھا کہ وہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت اور صداقت و رسالت پر علے شروع کریں۔ اس جلسوں میں
اس بات کا پورا دھیان رکھا جاتا تھا کہ ان جلسوں کا موضوع محض ولادت نہیں صداقت رسالت
ہو تاکہ مسلمان عیسائیوں کی کرسمس اور ہندوؤں کی جنم اشٹمی سے کسی مشابہت اور متابعت کا
خطرہ مول نہ لیں اور یہ بھی ایک وقتی ضرورت تھی۔

مفتی اقلیم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی نے اس موقع پر ان
جلسوں کی عام اجازت دے دی آپ نے کہا:-

تاریخ کا یہ تعین کسی شرعی پیمانے پر نہیں ایک انتظامی پر درجے پر سمجھا جائے تو یہ
تقریب بدعت نہیں بنتی۔ اس تاریخ پر اس اجتماع کا ہونا دین نہیں سمجھا جائے
گا اور اسے یوم ولادت کی تخصیص نہ دی جائے کسی دن کو کوئی تخصیص دینا کسی
عالم یا گروہ کے اختیار میں نہیں یہ صرف شریعت ہے جو کسی عام کی تخصیص کرے

یا کسی مطلق میں تعین لائے۔

آنحضرتؐ کی ولادت کی تاریخی یاد

مسلمان اپنے دین کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بعثت کو اپنا انعام قرار دیا ہے۔ یہی آپؐ کی ولادت وہ اس سے چالیس سال پہلے ہو چکی تھی اور حضورؐ نے اپنی قبل از بعثت کی زندگی میں بھی کبھی اپنی تاریخ نہ منائی تھی نہ عربوں میں انگریزوں کی طرح یوم پیدائش منانے کا کہیں کوئی رواج تھا۔

انگریز کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود مسلمانوں کے لیے ۱۲ ربیع الاول کی چھٹی طے کی، مگر علماء اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو محض ایک تاریخی حیثیت دیتے رہے اسے کوئی شرعی حیثیت نہ دی۔

محمدی اسلام کا آغاز آپؐ کی بعثت سے

کرۃ ارض کے خلیفہ ہاگے جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کرم کی لہجہ انسان کی لہجہ رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، آپؐ کی بعثت مومنین کے لیے اللہ رب العزتؐ ایک بہت بڑا احسان تھا

لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (مائدہ آل عمران ۱۶۴)

آپؐ کی بعثت کب ہوئی؟ ولادت کے تقریباً چالیس سال بعد جب آپؐ حرا میں فروکش تھے

اور تنہائی میں آپؐ کا دل لگا ہوا تھا، موزنین اس کی تاریخیں مختلف بتاتے ہیں صحابہ کرامؓ اس دن کی تعین چھٹت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسلمان آپؐ کی بعثت کو آئندہ ہر سال منائیں جن موزنین نے اس کا ذکر کیا ہے وہ ایک تاریخی حیثیت سے ہے شرعی حیثیت سے نہیں اور محدثین اسے درس و معرئیس کے پیرایہ میں آگے بیان کرتے رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک تاریخی واقعہ ہے اللہ رب العزتؐ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام نے اسے بھی ایک شرعی حیثیت نہیں دی نہ اس دن کے لیے بطور

اظہار تشکر شریعت میں کچھ اعمال مقرر فرمائے۔ محدثین نے اسے ایک تاریخی حقیقت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ بتائیں تاریخ آپ کے ایام ولادت میں ربیع الاول یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد فردا فردا خوشی کا اظہار کرتے رہے صحابہ کے عہد میں اجتماعی طور پر اس یاد میں کوئی اجتماعی عمل اختیار نہیں کیا گیا اور اس میں بھی مورخین مختلف رہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی، محققین نے آپ کی تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول بتائی ہے۔ مسلمان آپ کی ولادت اور اس وقت کے واقعات کو جتنی تاریخی غفلت دیں کم ہے لیکن شریعت میں اس دن کی یاد میں کوئی اجتماعی عمل نہیں رکھا گیا نہ خلفائے راشدین نے کبھی اس دن کی کبھی جمعہ کی کبھی یہ حقیقت ہے کہ اس دن بنی نوح انسان پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔

اسی طرح انبیاء سابقین کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کے کارنامے اسلام کا عظیم تاریخی سرمایہ ہیں لیکن شریعت محمدی میں ان دنوں کی یاد میں کوئی اعمال طے نہیں کیے گئے۔ تاریخ کے ہر عظیم واقعہ کو سالانہ شرعی آداب دینا دین فطرت میں کسی طرح ممکن نہ تھا۔

قرآن کریم نے ان تاریخی واقعات کو تذکیر کا سامان قرار دیا ہے تقریب کا نہیں۔ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا :-

وَلَقَدْ ارسلنا موسىٰ باينقنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم
بآياتنا لله . (پل ابراہیم ۵)

ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنے نشان دے کر بھیجا کہ نکال اپنی قوم کو اندھیرے سے اجلے میں اور یاد دلانے کو آیات اللہ کے۔

یعنی ان دنوں کے واقعات یاد دلانے کے لیے ان پر شائد و معاصب کے پہاڑ ٹوٹے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے روحانی نصیب فرمائی، یہ خدا کی قدرت کے نشان ہیں، دیکھو وہ کس طرح دنوں کو دنوں سے بدلتا ہے۔ تِلْكَ الْاَيَامُ نَدَا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے پانچ علوم قرآن میں پچھلے تین علوم ان عزادوں سے ذکر فرمائے ہیں :-

۳۔ تذکیر بآلاء اللہ ۴۔ تذکیر بایام اللہ ۵۔ تذکیر بمابعد الموت

مسلمانوں میں ایہم ایام گذشتہ کا بیان بطور تذکیر ہا نہ بطور تقریب کہ شریعت نے ان دنوں کے کچھ اعمال مقرر فرمائے ہوں اور صحابہ کرامؓ نے ان وقائع کو تادیبی اہمیت دی۔ لیکن ان دنوں کی کبھی تقریبات نہ کی تھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے اربابِ احوال اور واقعات کو اگر تاریخی حیثیت سے بیان کیا جائے اور ان میں کسی تاریخ کا تعین شرعی حیثیت سے نہ ہو صرف انتظامی طور پر بے شک ہو اور اس میں صرف ذکر ولادت نہیں آپ کی بعثت اور پھر سیرت کا بیان بھی ہو جائے تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہ آئے گی۔ ربیع الاول میں یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد ایسے جلسے ہوتے رہیں تو اس سے ربیع الاول کی کچھ تخصیص بھی لازم نہ آئے گی۔

ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں اس کی تاریخی حیثیت نوذکر و تاذہ ہو جاتی ہے۔ ان ایام مولد میں مسلمان اگر آپ کی ولادت، بعثت، معجزات اور سیرت کا عام ذکر کریں کسی دن کی شرعی تعیین نہ سمجھیں تو اس میں اہل سنت کا اہل بدعت سے کوئی اختلاف نہیں۔ اختلافات ان بدعات اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے ہیں جو ان اہل بدعت نے اپنی مروجہ مغل میلاد میں داخل کر رکھے ہیں۔ اکابر علماء اہل سنت نے حضورؐ کے ذکر و ولادت کو ہمیشہ مستحسن قرار دیا ہے۔

علمائے اہل سنت کے ہاں حضورؐ کی ولادت کا ذکر

① حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

نقص ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل

درگرہ و حالات کے مندوب ہے۔

ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستحسن ہے۔ ص ۱۷۲

رہا نفس ذکر وہ سب کے نزدیک مندوب ہے۔ ص ۱۷۲

معاذ اللہ فخر عالم کے ذکر ولادت کو کوئی برا نہیں جانتا ہے مگر اگر کو برا جانتے ہیں ص ۱۷۲

② حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :-

وہ محفل میلاد جس میں قید و مروجہ متعارف میں سے کوئی قید نہ ہو نہ قید مباح نہ قید مکروہ نہ قید سے مطلق ہو مثلاً کچھ لوگ اتفاقاً جمع ہو گئے کسی نے ان کو اہتمام سے نہیں بلایا کسی اور ضرورت سے بلائے گئے تھے اس مجمع میں خواہ کتاب سے یا زبانی حضور پر نور سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شریفہ (ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات وغیرہ) اور دیگر اخلاق و شمائل و معجزات و فضائل مبارکہ صحیح صحیح روایات سے بیان کیے گئے اور اثنا بیان میں اگر ضرورت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دیکھی جاوے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا گیا یا اصل اجتماع استماع و غلط و احکام و غلط سننے کے لیے) اور اس کے ضمن میں ان وقائع شریفہ (ولادت باسعادت کے واقعات) و فضائل کا بیان بھی آگیا یہ وہ صورت کہ بلا تخریج (انکار) جائز بلکہ مستحب و منت ہے۔

خاص یوم ولادت کی بجائے ایام مولد میں عیسائیوں کے ولادت یسوع منانے (کرسمس منانے) سے بھی مشابہت نہیں رہتی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے۔ آپ یوم ولادت کی بجائے ایام مولد میں کبھی ایسا کرتے کہ لوگوں میں کچھ کھانا اور مٹھائی دے، مثلاً یہ کہ فلاں جگہ فلاں صاحب کا وعظ ہو گا اور ایسا ان واقعات کی باتیں ہوں گی۔

وغیرہ تقیم کرتے اور اس کا ایصالِ ثواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ عالی کے لیے ہوتا اتنے بڑے بزرگ کا خاص یوم ولادت کی تقیین نہ کرنا اور ایام مولد کے عنوان سے اسے عام رکھنا بتانا ہے کہ وہ کس قدر محتاط تھے۔ آپ اپنی کتاب الدر الثمین میں بامیں حدیث میں لکھتے ہیں :-
 انہی بنی سید الوالد قال کنت اصنع فی ایام المولد طعاماً صلۃً بالنبی

صلی اللہ علیہ وسلم.... فقسمته سن الناس۔

ترجمہ: مجھے میرے آقا و المحترم نے بتایا کہ میں ایام مولد میں کھانا بنانا بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال کے لیے.... پھر میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا

یہ اظہارِ خوشی مسجد میں نہیں نہ اس کام کے لیے کوئی مجلسِ شیعہ شیخ کا عملِ شریعت میں حجت نہیں اور نہ ہی دیکھا گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے خود کبھی یہ عمل کیا ہو کھانے کا ایصالِ ثواب اپنی جگہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ بدعات کی آمیزش نہ ہو۔ حضرت مولانا خلیل احمد محمد سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

ایصالِ ثواب طعام و قرأت باموات کو کسی نے منع نہیں کیا اس باب میں جو منع ہے تو اس طرح و ہیئت سے ایصال کو منع کرتے ہیں جس میں تشبہ بکفار لازم عبادے یا تنقید مطلق کی عبادے۔

حضرت شاہ ولی اللہ ایک دفعہ اتفاقی طور پر خاص آپ کے یوم ولادت میں (مثلاً ۹ ربیع الاول کو) آپ کے مکان ولادت (کہ محکمہ میں آپ کے مکان) پر جا بکھلے اور وطنِ مشاہدہ کیا کہ بڑے عجیب و غریب انوار اتر رہے ہیں، آپ لکھتے ہیں :-

تقابلت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال
 هذا المشاهد بامثال هذه المجالس ورايت يخالط انوار الملائكة
 انوار الرحمة۔

ترجمہ میں نے ان انوار پر غور کیا میں نے دیکھا کہ وہ ان فرشتوں کی طرف سے
آ رہے ہیں، جو ایسے مقامات پر اور ایسی مجالس پر مہکل ہیں اور میں نے دیکھا
فرشتوں کے اور انوار رحمت آپس میں مل رہے ہیں۔

کیا وہ انوار اسی دن اتر رہے تھے؟ نہیں ایسے شاید (ذیارات گاہوں پر) فرشتے یہ انوار
لیے دن رات حاضر رہتے ہیں اور ان کی یہ مجالس ہمیشہ کے لیے ہیں ان کے سپرد بھی حاضری ہے وہ
اس کام کے نوکلین میں سے ہیں۔ پھر ان انوار ٹھکے سے انوار رحمت الہیہ ملتے ہیں اور وہاں دن رات
یہ سماں بندھا ہے کاش کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو۔

بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ انوار صرف اسی دن اترے تھے جس دن شاہ صاحب نے انہیں
دیکھا، اس لیے ہم میلاد کی مجلسیں عین میلاد کے دن کرتے ہیں صحیح نہیں، شاہ صاحب نے یہ کہیں
نہیں کہا کہ وہ انوار صرف اسی دن اترے تھے، اس طرح تو بریلوی یہ بھی کہہ دیں گے کہ روضہ انوار
پر بھی وہ انوار صرف وفات کے دن اترے ہیں اس لیے وہ بارہ وفات منسلک ہیں، استغفر اللہ
اللہ تعالیٰ نے زمین پر سیاح فرشتوں کا بھی ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے جو امتیوں کا درود
وسلام لے کر دن رات روضہ انوار پر حاضری دیتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی خاص یوم ولادت کی بجائے پورے شہر ربیع الاول
میں کچھ ایسی محفلوں کے منعقد ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یہ کون لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے یہ عام اہل
اسلام کا تذکرہ ہے، معلوم ہوتا ہے اس وقت میلاد النبیؐ کے کسی خاص دن کی تعیین نہ تھی تاہم حضرت
شیخ نے ان بدعات کا سختی سے نوٹس لیا ہے، جو اہل بدعت نے ان محفلوں میں قائم کر رکھی تھیں
آپ لکھتے ہیں:-

ولا يزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم... ولقد

اطلب ابن الحاج في المدخل في الانكار على ما حدثه الناس من البدع

والاھوارد الخار بالآلات المعرومة عند عمل مولدہ الشریف قالہ تعالیٰ
یشبہ علی قصدہ المجدیل ویسلک بنا سبیل السنۃ فانہ حبنا ونعمہ
الوکیل . لہ

ترجمہ

اور اہل اسلام ربیع الاول میں ایسی محفلیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور علامہ ابن امیر الحاج نے
المخفل میں بڑی تفصیل سے ان بدعات کا رد کیا ہے جو لوگوں نے اس میں پیدا کر لی ہیں وہ خرابیہات
کے درپے ہوئے اور حرام کردہ آلات سے حضرت کے عمل و لادت پر گالے لگے۔ واللہ تعالیٰ علامہ
ابن امیر الحاج کو اپنے اس قصد پر اجر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں سبیل سنت پر چلائے وہ ہمیں
کافی ہے اور بہت اچھا کار سانس ہے۔

حضرت شیخ نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ ہمیشہ سے یہ محفلیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے ان
کی مراد ساتویں صدی سے لے کر جب ان محافل کی ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے دد کی بات ہے۔
یہ منہیں کہ قرونِ ثلاثہ مشہور لہا بالخیر میں بھی یہ محفلیں ہوتی تھیں، پھر جب یہ محفلیں قائم ہوئیں تو بہت کم
محافل ایسی ہوں گی جن میں یہ بدعات اور خرافات نہ آگئی ہوں تاہم علمائے حق کو اللہ تعالیٰ جزائے
خیر دے کہ وہ ہمیشہ ان بدعات پر انکار کرتے رہتے ہیں۔

علامہ امیر ابن الحاج مالکی دھ کا انکار علی البدعات

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علامہ امیر ابن الحاج کے انکار علی البدعات کی بہت
تقریف فرمائی ہے اور انہیں دعائیں دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ایک عبارت بدیہ قارئین
کو دیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

لہ ما ثبت بالسنۃ منہا

من جلہ ما احدثہ من البدع مع اعتقادہم ان ذلک من اکبر العبادات
داظهار الشرائع ما یفعلونہ فی الشهر الربیع الاول من المولد وقد
احتوی ذلک علی بدع ومعدات.... لان ذلک زیادۃ فی الدین لیس
من عمل السلف الماہنین۔^۱

ترجمہ: ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی
عبادت ہیں اور شہر اسلام کا اظہار ہیں ان میں وہ عمل بھی جو یہ ربیع الاول میں
آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعات اور منوعات پر
مشتمل ہو گیا ہے.... یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا
عمل ثابت نہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق کی نظر میں یہ محافل میلاد کیا ہیں اسے ان کی اس عبارت کے آئینہ میں
دیکھیں۔

بے شک امام ابن الحاج نے اپنی کتاب مدخل میں ان بدعتوں نفسانی خواہشوں
اور حرام آلات کے ساتھ گائے بجلنے پر شدید انکار کیا ہے جو لوگ محفل میلاد
میں کرتے ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ کے دور میں عام محافل میلاد ان بدعات سے پوری طرح
طیث ہو چکی تھیں۔ آج بریلوی حضرات حضرت شیخ کے انکار کے وارث نہیں۔ وہ ان محافل میلاد کے
پوری بدعات سمیت نکال دیا ہو چکے ہیں۔

علامہ ابن حجر ہیثمی (۷۹۶ھ) حضرت شیخ (۵۲-۵۱۰ھ) سے کچھ پہلے ہوئے ہیں۔ آپ نے
اکثر محافل میلاد کو غیر و شر کا مجموعہ بتلایا ہے ظاہر ہے کہ حق و باطل کا مجموعہ اسفل کے تابع ہو گا نہ کہ
اعلیٰ کے تابع۔ آپ لکھتے ہیں۔

اگر معاملہ میلاد جو ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں اچھی اور بُری دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ شیر کی باتیں مثلاً صدقہ و خیرات، ذکر و درود اور سلام اور حضورؐ کی تعریف۔ اور بُری باتوں میں سے (میں و شریف میں آنے والی) عورتوں کا اجنبی مردوں (نست پڑھنے والوں) کی طرف دیکھنا۔
علامہ ابن حجر کے دور میں کچھ ایسی محفلیں بھی تھیں جن میں کوئی عیب اور شرعی خرابیاں نہ ہوتی تھیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں :-

لیکن ایسی محفلیں بہت کم اور نادر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی قسم کی محفلیں (جن میں بدعات گھس چکی ہوں) ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ شریعت کا یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ خدام حاصل کرنے سے نقصانات کا دور کرنا مقدم ہے لہذا جو شخص ہانتہ ہے کہ کسی محفل میلاد میں ایک بھی شرعی خرابی پائی جاتی ہے۔ بایں سہمہ وہ اس میں شرکت کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کر لے والا ہے اور گنہگار ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس شخص نے اس محفل میلاد میں خیر کے کام بھی کیے تو بھی یہ خیر اس شرک کا تدارک نہیں کر سکتا جو اس میں پایا جاتا ہے۔

محفل میلاد کا مرکزی نقطہ عمل

بریلویوں نے مجلس میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو اپنے اس عمل کا مرکزی نقطہ قرار دے رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر کے دور میں بھی بدعتی اسے بڑے اہتمام سے عمل میں لانے تھے بدعتی عوام نے اس گناہ کا بوجھ بھی ان بدعتی مولویوں کے سر ہے جو جاہلوں میں اسے تنظیم کے نام سے فروغ دیتے ہیں اور ان کا نست خراں اعلان کرتے ہیں :-

۵ مکمل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو

علامہ ابن حجر اس عمل کے بارے میں لکھتے ہیں :-

وَنظِيرَ ذَلِكَ فَعَلَ كَثِيرٌ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِعَ أَمَّهُ
لَهُ مِنَ الْقِيَامِ وَهُوَ أَيْضًا بِمَعْنَى أَنْ يَرُدَّ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ
ذَلِكَ تَعْظِيمًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَوَامُ مَعَهُ وَرَدُونَ لِذَلِكَ بِخِلَافِ

الْخَوَاصِّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَالُوا لِي أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ بِه

ترجمہ: بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت محفل میں
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث وغیرہ نہیں
آئی۔ البتہ عوام معذور سمجھے جاسکتے ہیں لیکن اس کے برعکس ان کے خواص (بریلوی
مولوی) معذور نہیں ہیں۔ (یعنی سب اٹھنے والوں کے گناہ کا بوجھ ان کے سر ہوگا)

ولادت شریفہ کی تصوری یاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی تاریخی یاد اور اس کا درس و تدریس کے پیرائیں
ذکر محدثین اور مورخین ہمیشہ کرتے آئے ہیں لیکن اس ولادت باسعادت کی تصوری یاد کہ اسے
اس وقت کی حقیقت سمجھ کر اس کے تقاضے بحال لائے جائیں پوری تاریخ اہل سنت میں کہیں نہیں
ملتی۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری پہلے شخص ہیں جنہوں نے ولادت شریفہ کی تصوری یاد اور تذکرہ
ولادت پر معاً اٹھ کھڑا ہونا اس عمل کی طرح ڈالی۔ مولوی صاحب موصوف نے ولادت کی اس
تصوری یاد میں جو دلائل دیئے ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیں :-

ولادت شریفہ کو کوئی امر فرضی نہیں۔ یہ تذکرہ تو امر حسی موجود فی الحاضر ہے۔
رباؤں پر اس کے الفاظ جاری کاؤں میں اسکی صورت طاری اور دلوں میں اسکا ذوق
ساری ہے پس اسوقت میں اگر اصل حقیقت کی طرح ذکر گویا واقعہ ابھی ہوا ہے تنظیم
دی جائے تو اس کی نیکریں انشاء اللہ شرع شریفہ میں مل جائیں گی۔

آپ اس سے ایک منہ پہلے کہہ گئے ہیں۔

اس وقت دؤنیریں لکھتا ہوں۔ بی بی عائشہؓ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو قبل احرام باندھنے کے خوشبو لگائی تھی جب حضرت عائشہؓ نے بعد مدت اس حال کو ایک موقع میں روایت کیا تو فرماتی ہیں۔

کافی انتظار لی وبعین الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو معہ۔ (صحیح بخاری جلد ۸ ص ۲۸۵)

گویا میں دیکھ رہی ہوں چمک خوشبو کی سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے اور ابو حمزہ فرماتے ہیں سرخ حلقہ پہنے ہوئے تھے۔ کافی انتظار لی برین ساقیہ۔ گویا میں دیکھ رہی ہوں چمک نورانی پنڈ لیوں کی۔ (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۲)

الجواب : ان روایات میں حضرت عائشہؓ یا حضرت ابو حمزہؓ نے جو اپنی صورت ذہنی کافی انتظار سے بیان فرمائی ہے اے انہوں نے اس وقت کا واقعہ قرار نہیں دیا تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ الیہ میں فرق لازمی ہے یہ ذکر مشبہ ہے اور جب یہ واقع ہوا تھا وہ صورت مشبہ الیہ ہے ان حضرات نے ان دو بیانات کو اصل سے توشیحہ دی لیکن اس مشبہ (ذکر) سے مشبہ الیہ (اصل) واقعہ کا سامانہ نہ کیا نہ اس وقت ان دونوں چمکوں کی یاد میں کوئی عملی تعظیم اختیار فرمائی نہ اٹھے اور نہ سننے والوں سے تعظیمی قیام کا مطالبہ کیا۔

مرلوی عبد السمیع کی کم مہنی ہے کہ وہ اس تاریخی یاد کو تصویری یاد میں بدل کر اس تصور سے اصل کا معاملہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر ولادت کو وہ تعظیم دی جانی چاہیے جو آپ کی اصل ولادت اور قدم وجودی کو دی جاسکتی تھی۔ مرلوی صاحب لکھتے ہیں۔

ہم حضرت کے نام پر ہر جگہ تو کھڑے نہیں ہوتے محض وقت ذکر ولادت شریف کھڑے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ چونکہ حضرت کی شان عظیم ہے تو جو کچھ بادشاہ یا امیر کے

عین قدم میں تعلیم دی جاتی ہے وہ آپ کے ذکر قدم وجودی میں دی جاتی ہے۔ ۱۰

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں نے حضورؐ کی ولادت شریفہ کی تاریخی یاد کی بجائے اس کی ایک تصدیق یاد کی راہ نکالی ہوئی ہے اور اس تصدیق یاد سے وہ اصل والا معاملہ کرتے ہیں اور تقیماً فرما کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ حضرت ام المؤمنینؓ نے اور حضرت ابو جحیفہؓ نے کافی انتظار کے الفاظ سے ان واقعات کی تصدیق یاد کو اسے اس کے خارج میں واقع ہونے کا درجہ نہیں دیا نہ اس ذکر مبارک پر کوئی حسی تعلیم کا معاملہ کیا ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں :-

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ آدمی جب کسی گذشتہ امر کو حکایت کرتا ہے تو وہ محکی عنہ ذہن میں پیش نظر ذہن کے ہوتا ہے تو صحابہؓ حالات فخر عالم کے بیان کرتے تھے تو وہ محکی پاک نظر میں آجاتا تھا خواہ وہ علیہ ہوتا یا کوئی اور قصہ ہوتا اور اس کی یاد پر سرور یا رقت یا کوئی حال مناسب آتا تھا..... مگر یہ تو دیکھ کہ اس حکایت اور صورت ذہنیہ کے ساتھ معاملہ خود محکی عنہ کا ہوا ہو یہ ان دونوں راہوں سے ہرگز کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ۱۱

افسوس کہ بریلوی حضرات ولادت اور ذکر ولادت کو ایک درجہ دینے پر تھے ہوئے ہیں اور اس وقت (یعنی وقت ولادت) جو ظہور انوار ہوا اسے اس کے ذکر پر بھی مرتب ملتے ہیں۔
اصوری صاحب لکھتے ہیں :-

اے حضرت اگر ولادت مکرر نہیں ہوتی (معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب کو اس میں بھی شک ہے) ذکر ولادت باسعادت تو مکرر ہوتا ہے اور اوقات جو ظہور انوار و برکات و عجائب حالات ہوا تھا وہ تو مکرر مذکور ہوتا ہے۔ ۱۲

ذکر میں وہ انوار و برکات ماننا جو ولادت میں پیش آئے یہ کند ذہنی اور دھکا زوری نہیں تو اور کیا ہے۔

تاریخی واقعات پر شرعی اعمال کے ترتیب کا مبالغہ

عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم فضامه موسى قال فانا احق بموسى منك فضاومه و امر بصيامه .^۱

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا دن ہے وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات بخشی تھی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ پر حق رکھتا ہوں۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا دوسروں کو بھی حکم دیا۔

یہود عاشورہ کا روزہ اپنے قیاس سے نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا بلکہ ان کے عمل کی بنا اس دن حضرت موسیٰ کا روزہ رکھنا تھا گو وہ ازراہ تشکر ہو اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اتباع امت کے لیے شرعی دلیل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سالانہ اپنی ولادت کا دن اس طرح منایا۔ عاشورہ کے روزہ پر تو عمل موسیٰ کی سند موجود تھی حضور کی ولادت سالانہ اس طرح منانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم یا عمل موجود ہے۔ اخبرس کہ مولوی عبد السمیع رامپوری نے صوم عاشورہ کی روایت سے حضور کا یوم ولادت منانے پر استدلال کر لیا۔ موصوف لکھتے ہیں۔

کہاں فرعون کا ڈوبنا اور موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اور اس کے شکریہ میں
موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا اور کہاں یہ ہمارا زمانہ کہ اب تک وہ روزہ
چلا آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت واقعہ طرق فرعون و نجات موسیٰ تو اسی دور میں ہوئی
تھی اب وہ اصل حقیقت موجود نہیں.... لیکن ہمیشہ تقسیم کا جاری رہنا بعد
اقتضائے اصل واقعہ کے بغیر یوم عاشورہ سے ثابت ہو گیا۔
یوم عاشورہ پر یہودیہ کے دو عمل تھے:-

۱۔ تقسیم اسس دن کی کرنا۔

۲۔ اس دن روزہ رکھنا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ کو قربانی رکھا لیکن اپنی امت کو تقسیم یوم
عاشورہ کا حکم نہ دیا۔

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشوراء یوما یفطمه الیہود ویتخذہ عیداً

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا انتم۔

ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ یہودی یوم عاشورہ کی تقسیم
سیالانے اور اسے عید بناتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو حکم دیا تم بھی اس دن روزہ رکھو۔

کان اہل خیبر یومون یوم عاشوراء یتخذونہ عیداً ویلبسون ثیابہم
فیہ حلیہ وشارتہم۔

ترجمہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے اسے عید بناتے اور اپنی عورتوں کو
اس دن زیبائت اور عمدہ لباس پہننے کا کہتے۔

کیا حضرت نے مسلمانوں کو بھی اس دن یہ اچھا لباس پہننے اور دن منانے کا حکم فرمایا؟

اس میں یہ نہیں ہے کہ حضورؐ نے مسلمانوں کو اس دن کی تقسیم کا حکم دیا ہو یا آپؐ اس دن منانے میں یہود کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپؐ کا اس دن روزہ رکھنا فرعون کے غرق ہونے پر بطور شکر نہ تھا بلکہ آپؐ پہلے سے مکہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھتے آ رہے تھے۔ پھر جب آپؐ نے مدینہ میں اس کا روزہ رکھا تو اس لیے کہ یہود سے مشابہت نہ رہے۔ آپؐ نے نہ محرم کے روزہ کا بھی ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

فَاذْكَاَنِ الْعَامَ الْمُقْبِلَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَحْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ دَوَاهٍ مُّسْلَمٍ

ترجمہ پس جو اگلا سال آئے اگر اللہ نے چاہا تو ہم نویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے (تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیؐ کی تاریخ و واقعہ پر اپنے کسی شرعی عمل کی بنا نہیں کی اور علمائے یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپؐ کا یہود مدینہ کو کہنا خانہ احق بموئنی منکر بطور الزام تھا نہ یہ کہ آپؐ نے حضرت موسیٰؑ کی پیروی میں عاشوراء کا روزہ رکھا تھا موسیٰؑ علیہ السلام تو خود بھی اگر اس دور میں دوبارہ آجاتے تو حضورؐ کی پیروی سے چارہ نہ تھا۔ یہود نہجابت مرستے کی یاد میں بطور شکر اس دن روزہ رکھیں اس میں اس پرانے واقعہ پر اظہار شکر ہے لیکن اس نئے عاشوراء کی تقسیم کا کوئی پہلو نہیں ہے۔

مولانا عبد السمیع کا دوسرا مخالفہ

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخاری کی عید ملی تھی مشرکوں نے کہا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار سے شست اور زار و نزار کر دیں گے ان سے طواف بھی نہ ہو سکے گا..... حضرت نے صحابہ کو فرمایا کہ ان مشرکوں کے سامنے طواف کے وقت رمل کرو انہوں نے رمل کیا یعنی

جس طرح پہوان لوگ وقت لڑائی کے کودتے ہوئے اور مونڈھوں کو ہاتھ
 ہونے بہادرانہ چال چلتے ہیں اسی طرح صحابہ ان مشرکوں کے سامنے چلتے
 تھے اور کفار یوں بول اٹھتے یہ توہرن کی طرح چوکرٹیاں بھرتے ہیں۔۔۔ یہ
 رمل یعنی اچھل کود مونڈھے ہٹا کر چلنا اس وقت تو واسطے دکھانے کفار کے
 کیا گیا لیکن پھر بعد اس زمانہ کے جو حجۃ الوداع واقع ہوا اس وقت بھی وہی
 قوت رفتار رمل کے طور پر وقوع میں آئی حالانکہ کوئی مشرک وہاں نہ تھا۔۔۔
 اب تک بھی وہی پہوانوں کی چال کود اچھل وقت طواف کی جاتی ہے۔

الجواب: جب پہلی دفعہ طواف میں رمل کیا گیا تو اس وقت بے شک یہی علت تھی کہ
 کفار و مشرکین مسلمانوں کی شان و قوت و یکجہ پائیں لیکن پھر جب حجۃ الوداع میں بھی حضورؐ نے اسے
 قائم رکھا تو مسلمانوں کے اس عمل کی بنا سنت نبوی قرار پائی نہ کہ مسلمان اب بھی اسے بطور اظہار
 شوکت و قوت کر رہے ہیں۔ یہ اس عمل کا صرف پہلا سبب تھا۔ آئندہ اسے جاری رکھنے کی کوئی
 دوسری علت بھی ہو سکتی ہے جسے حضورؐ نے بیان نہیں کیا۔ آپؐ نے یہ عمل رمل جاری رکھا۔ فقہار نے
 تعق سے اس کی علت یہ معلوم کی کہ اب آپؐ کا ایسا کرنا بطور تشکر تھا۔ یہ دوسری علت ہمیں نہ بھی معلوم
 ہو تو بھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضورؐ نے آئندہ بھی اس عمل رمل کو جاری رکھا۔ شریعت
 یہی ہے کہ حضورؐ سے اس کا ثبوت مل جائے ہم اس کی علت اور سبب کو پاسکیں یا نہ۔

ایک کام میں جب کئی علتیں ہو سکتی ہیں تو اگر وقت گزرنے سے اس عمل کا پہلا سبب
 اٹھ گیا تو اب کیا اس کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہو سکتا تھا۔ محدث کبیرؒ اعلیٰ قاریؒ لکھتے ہیں۔۔

لا يقال الاصل في الحكم ان يزول بدوال العلة فانما نقول قد فعله رسول
 الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال المشروعية تذكرا للنعمة الامن بعد الخوف
 يشكر عليها هذه علة اخرى والحكم قد ثبت بدلال متبادله۔

ترجمہ: یہ نہ کہا جائے اصل یہ ہے کہ حکم اپنی علت کے اندر جانے پر اٹھ جاتا ہے ہم کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت اٹھنے پر بھی اسے اس بعد انخوف کی نعمت پر شک کے طور پر باقی رکھا، سو یہ ایک دوسری علت نظر آئی، سو حکم اپنی دوسری علتوں کے باعث بھی باقی رہ سکتا ہے۔

اور آپ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي بَقَائِهِ تَذَكُّرُ ذَلِكَ الْحَالِ وَالْمَجْدُ عَلَى الْإِسْتِقَالَ بَعْدَ اللَّهِ
الْمَلِكُ الْمُتَعَالِ ۞

ترجمہ - اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں اس حال کی یاد اور اس جدوجہد کی یاد ہو جو اللہ کی مدد سے ان کے دہاں سے چلنے کا سبب ہوئی۔

ہمیں یہ دوسری علت نہ بھی معلوم ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہمارے لیے حضرت عمرؓ کا یہ کہنا کافی ہے :-

وَمَا نَالُوا لَوْلَا اَنَّمَا كُنَّا رَايِنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ اَهْلَكَهُمُ اللَّهُ (ثم قال)

شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَحْبُ اِنْ نَزَرَكِهِ ۞

ترجمہ - اور ہمیں اس دل سے کیا ہم نے اسے مشرکین میں پایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ تاہم یہ وہ عمل ہے جو حضورؐ نے کیا، سو ہم نہیں چاہتے کہ اسے ترک کر دیں۔

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا :-

فِيمَا نَرْمَلُ وَكُشِفَ الْمَنَاقِبُ وَقَدْ اعْزَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَمَعَ ذَلِكَ خَلَا

نَدَعَ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞

لے شرح نقایہ مبرزا ۱۹۷ طبع دیوبند ص ۱۱۱ صحیح البخاری جلد ۱۱ ص ۱۱۱ شرح نقایہ عن سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ

ترجمہ۔ یہ رمل اور اس میں کندھا کھولنا کیا؟ اور اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور کفر کی نفی فرمادی اس کے باوجود ہم اس عمل کو نہیں چھوڑتے جس پر ہم حضور صلی اللہ کے عہد میں عمل پیرا رہے۔

افسوس مولوی عبدالسمیع یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ رمل کا عمل صرف اس عمل کی بقا رہا۔ جو پہلی دفعہ کیا گیا تھا ایسا ہرگز نہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابقاء سے باقی رہا اور مسلمان آج تک اسے حضور کے اسی حکم سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ذکر ولادت میں تو آپ ایک ثبوت بھی دے نہ پائے کہ جب اس کا آغاز ہوا پھر یہ عمل چلتا ہی رہا اور پھر کس رمل میں کیا کسی نے کہا کہ رمل کرتے وقت مشرکین کا دیکھنا فرض کر لیا کرو اور انہیں دکھانے کے لیے رمل کیا کرو۔ ولادت نبوی کی تصوری یاد میں تو آپ اس سے وہ معاملہ کرتے ہیں جو آپ کے ہاں عین سے کیا جاتا ہے۔

حضرت کے نام پر ہر جگہ تو کھڑے نہیں ہوتے محض وقت ذکر ولادت شریف کے کھڑے ہوتے ہیں۔

ولادت کے وقت جو تعظیم ہو سکتی تھی آپ اسے ذکر ولادت کے وقت بھی بجالانے لگے۔ یہ تصوری یاد سے وہ معاملہ کرنا ہے جو آپ کے ہاں عین واقعہ میں کیے جانے کے لائق تھا۔ مسلمان اب رمل کتے ہوئے کیا کفار و مشرکین کی تصوری یاد کرتے ہیں اور کیا وہ پھر وہ اپنے تصور میں ان صورت ذہنیہ کو اپنا یہ رمل دکھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے حضور کی تصوری یاد میں اس صورت ذہنیہ کے ساتھ یہ عین کا معاملہ کیسے کر لیا کہ ذرا تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ حکایت کو محکی غنہ کا درجہ شریعت میں کہیں نہیں دیا گیا اور مولوی عبدالسمیع صاحب کو اس پر اصرار ہے کہ ذکر ولادت کو ولادت کا درجہ اس وقت دے قیام تعظیمی کیا جائے۔ میلاد کے موضوع پر ہم اہل سنت کا اہل بدعت سے اختلاف حضور کی ولادت شریف کی تاویلی یاد سے نہیں تصوری یاد سے ہے جس میں لوگ وہ معاملہ کرنے لگیں جو ان کے عین واقعہ پر ہوا تھا۔

مولوی عبدالسمیع صاحب نے اعراض کے ضمن میں خود سیرت شامی سے نقل کیا ہے کہ

جو لوگ ذکر وادت کے وقت تغلیما قیام کے لیے اٹھتے ہیں یہ بحث ہے جس کی شرح میں کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔ کاش کہ مولوی صاحب اس پر ہی غور کر لیتے کہ تصوری کے ساتھ اصل کا تغلیبی والا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ان بدعات سے بچنے کے لیے کیا یہی صورت بہتر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تاریخی یاد کی جائے اور تصوری یاد سے پرہیز کی جائے اور اگر تصوری یاد کی جائے تو قیام نظم سے پرہیز کر کے کہ تصوری یاد سے اصل والا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔

سوال: مولوی عبدالسمیع رامپوری نے انوارِ سامعہ میں بدعات کی حمایت میں روایات کی بہت غلط توجیہات کی ہیں لیکن انہیں ان کے فہم ردی پر بھی تو محمول کیا جاسکتا ہے۔ سوال دین میں نیتہ فساد پیدا کرنے کے بارے میں ہے کہ جس طرح مولوی احمد رضا خاں نے حسام الحرمین میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تین عبارات کو ان کی کتاب تحذیر الناس کے مختلف مقامات سے لے کر ایک عبارت بنایا ہے اور انہیں ایک اپنی ترتیب دی ہے جو مولوی احمد رضا خاں کی بدعتی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ کیا مولوی عبدالسمیع بھی اسی طرح بدعت تھے یا یہ اس کی خود ساختہ توجیہات محض اس کی کم علمی کے باعث اس سے صادر ہوئیں؟

جواب: مولانا احمد رضا خاں مولوی عبدالسمیع رامپوری کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ کوئی نیک نیت شخص معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی ہم اس وقت صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتے ہیں۔

مرحوم میلاد کے خلاف علماء کا ایک فتویٰ مطبع ہاشمی سے چھپا تھا۔ مولوی عبدالسمیع اس کی عبارات بار بار اعتراض کے عنوان سے لکھتا ہے ایک اعتراض ملاحظہ ہو:-

مسئلہ پر ایک عالم نے تحریر فرمایا ہے "یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی جو عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائی اس کی تعلیم کو قیام ہے تو یہ بھی محض حماقت ہے کیونکہ اس وجہ سے قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے۔ اب ہر روز کون سی ولادت محترمہ ہے۔۔۔۔۔ اس امر کی شہاد

میں کوئی تغیر نہیں کہ کوئی امر فرضی ٹھہرا کر حقیقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔
اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عام جس کی بات مولوی عبدالمسیح نے یہاں نقل کی ہے
اس نے یہ بات علی وجہ الا التزام کہی ہے نہ کہ علی وجہ الاعتراف۔ یعنی اگر تم اس پر قیام کرتے ہو کہ حضورؐ
دنیا میں تشریف لائے تو ایسا تو صرف ولادت شریفہ کے وقت ہو سکتا تھا۔ ہر ذریعہ الاول میں تو آپ کی
ولادت نہیں ہوتی یہ ذکر ولادت پر عین ولادت کا معاملہ کیا۔

مولوی عبدالمسیح دامپوری اس عبارت کو علی وجہ الا التزام سے نکال کر علی وجہ الاعتراف میں
لے گئے اور اس پر یوں گویا ہوئے۔

”الحمد للہ آپ کی زبان سے اتنا تو نکلا کہ قیام کرنا وقت ولادت شریفہ کے ہونا
چاہیے۔“

اب یہ فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ مولوی عبدالمسیح صاحب اپنی اس عبارت میں غلط فہمی
کے مرکب ہوئے یا ”بدعتی“ سے مانعین کو ”قیام کرنا چاہیے“ والوں کے ساتھ ملا دیئے ہیں۔
یہ سہی نہیں اب ان کے پیروؤں نے اپنی بات چلانے کے لیے ۲۲ء کی اس عبارت پر لفظ
ولادت کے اوپر بین السطور لفظ ذکر بھی لکھ دیا ہے اور اب عبارت یوں لگتی ہے کسی بھی توجہ سے
مانعین کی بات نہیں کہا جاسکتا۔ یہ خیانت علی الحیثیت ہے مولوی احمد رضا خاں اپنے اس ٹیسے
بھائی کی خیانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی تحذیر اناس کے ۲۳ء کی عبارت کو ہی
بے محل کیا۔

مولوی عبدالمسیح نے صرف یہیں نہیں بلکہ بار بار مانعین پر اس تسلیم قیام کی تہمت رکھی ہے
۲۳۵ء کی دوسری سطر دیکھئے۔

”پس جب کہ آپ قائل ہوئے کہ وقوع ولادت میں قیام ہونا چاہیے“
پھر آگے ۲۳۶ء سطر ۱۲ میں لکھتے ہیں :-

الحاصل جب آپ قائل ہو چکے کہ اصل حقیقت یعنی وقوع ولادت شریف میں

قیام ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ اس امر میں حق پر ہیں۔

اب آپ ہی غور فرمائیں کہ مانعین کی بات جو محض وجہ الازام محقق مولوی عبد السمیع نے بدینتی سے کی ہے علی وجہ الاعتراض کے طور پر لکھ دی ہے۔ تاہم اتنی بات ہے کہ بریلویوں نے ان دونوں عبارات پر لفظ ولادت کو ذکر ولادت کے الفاظ سے نہیں بدلانا چاہئے کی طرح لفظ ولادت کے اوپر میں السطر لفظ ذکر کا اضافہ کیا ہے۔

حقیقی اور تصویری وجود کے معاملات اپنے اپنے ہیں

حقیقی وجود اور تصویری وجود کے اپنے اپنے معاملات ہیں بریلویوں کی یہ اصولی غلطی ہے کہ وہ تصویری وجود سے حقیقی وجود کا سامعہ کرتے ہیں جنسور کی ولادت اسی وقت ہوتی ہے جبے اب کئی صدیاں ہو چکی ہیں۔ اہل بدعت نے ساتویں یا آٹھویں صدی سے ولادت کے تصویری وجود پر حقیقت کا سامعہ کیا قیام تعظیم کیا اور اصل اختلاف کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ تصویری وجود سے حقیقی وجود کا سامعہ کرتے ہیں۔ ہر مہر بچہ حقیقت میں درجہ ہوتا ہے تو ماں اسے دودھ پلا کر خاموش کرتی ہے۔ بیٹا دوسرے شہر گیا ہو تو ماں اس کی تصویری یاد میں کبھی اس کے لیے کھالے نہیں چنتی۔ تصویری یاد میں حقیقت والا سامعہ نہیں کیا جاتا۔

قیام تعظیم کا تعلق وجود حقیقی سے ہے تصویری سے نہیں

حقیقت میں کوئی بزرگ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا وہ اس کی مدد کے لیے ہو یا عزت کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی بزرگ کی تصویری یاد میں اس کے لیے رستہ بنانا یا جھنڈیاں لگانا یہ کیسا ہے۔

بریلوی دوستوں کی یہ بات بہت مغالطہ آمیز ہے کہ وہ قیام کے حقیقی وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ولادت پر قیام ثابت کرتے ہیں ہم بندگان کی حقیقی تشریف آوری پر ان کی مدد یا عزت کے لیے قیام کرنے کو ناجائز نہیں کہتے بشرطیکہ وہ دائرہ باندھ کر نہ ہو وہ جس میں ان بزرگوں کی طرف سے کچھ اشارہ ہو کہ ہمارے لئے رقم تقطیع کھڑے ہو جایا کرو اگر کوئی بزرگ خود اپنے لیے اس تقطیعی قیام کا خواہش مند ہو تو وہ اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر چکا اس قباحتوں کے بغیر کسی دوست بزرگ یا غمزدہ کے آنے پر اس کی مدد یا عزت کے لیے قیام کرنا انفرادی صورت میں ہو تو اس میں ہمیں کلام نہیں ہے۔

علامہ خطابی (۷۳۱ھ) صاحب معالم السنن فرماتے ہیں :-

ان قیام المدروس للرئيس الفاضل والامام العادل والمتعلم العالم المستحب
ترجمہ بے شک کسی ماتحت کا اپنے فاضل آقا اور امام عادل کے لیے کھڑا ہونا
اور کسی طالب علم کا کسی عالم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔
امام بیہقی (۵۸۵ھ) بھی کہتے ہیں :-

القیام علی وجه البرہ والاکرام جائز قیام الانصار لسعد وطلحة
لکعبؓ

ترجمہ۔ برادر نیکی کے طور پر اور دوسرے کے اکرام کے کھڑا جائز ہے جیسا کہ انصار حضرت
سعدؓ کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت طلحہؓ کعبؓ کے لیے کھڑے ہوئے۔
حضرت طلحہؓ کے بارے میں حضرت کعب بن مالکؓ خود کہتے ہیں :-
نقام اتی طلحة بن عبید اللہ یمدول حتی صافحنی وھتانیؓ

ترجمہ۔ سو میری طرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے یہاں
تک کہ آپ نے مجھ سے مسافہ کیا اور خوش آمدید کہی۔

لے فتح الباری جلد ۱۱ ص ۵۷۵ لے ایضاً ص ۵۷۵ لے صحیح بخاری جلد ۱ ص

حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ سے جنت ہجرت کر گئے تھے بسطہ ہجری ۶۱۰ء میں آئے
یہ فتح خیبر کا دن تھا حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جعفرؓ کے آنے کی خوشی میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا :-

ما ادری بايما انا اسر بقدم جعفر او بفتح خير له

ترجمہ میں نہیں جانتا کس کام کی خوشی زیادہ سمجھوں (۱)، جعفر کے آنے کی یا (۲) خیبر
کی فتح کی۔

اس سے امام نووی (۶۷۶ھ) نے آئے والے کے لیے قیام کرنے پر استدلال کیا ہے۔
حضرت علامہ عینی (۷۵۵ھ) بھی قدم قادم پر قیام کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ آپ نے قیام کے چار
پیرائے لکھے ہیں :-

الاول محتو و هو ان يقع لمن يريد ان يقام اليه تكبرا وتعاظما على
القائمين اليه والثاني مكره و هو ان يقع لمن لا يتكبر ولا يتعظم على القائمين
ولكن يخشى ان يدخل لعنه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه
بالجباة والثالث جائز و هو ان يقع على سبيل امير والاكرام لمن لا يريد
ذلك ويؤمن معه التشبه بالجباة الرابع مندوب و هو ان يقوم لمن
قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه والى من تجددت له نعمته
فيمنه بعصولها او مصيبة فيعز به بسببها۔

ترجمہ ابن رشد کہتا ہے قیام چار ہی پیرایہ میں ہو سکتا ہے (۱) یہ پیرایہ بالکل
منع (حرام) ہے کہ قیام اس کے لیے ہو جو اپنے لیے یہ عزت چاہے تکبر کے
کے لیے یا بڑا بننے کے لیے (۲) وہ بطور تکبر اور بڑائی وہ یہ نہ چاہے لیکن
اندیشہ ہو کہ وہ اس میں گھر جائے گا اور اس میں بڑے جابر لوگوں سے تشبیہ

ہو گا یہ قیام مکروہ درجے میں ہے (۲) بطور ٹکی اور اکرام کسی کے لیے قیام کیا جائے مگر وہ خود اسیا نہ چاہتا ہو اور اس میں جابر حکمرانوں سے تشبہ بھی نہ ہو یہ قیام مباح ہے اور جائز درجے میں ہے (۳) چوتھا پیرایہ قیام متحب درجے میں ہے یہ اس کے لیے ہے جو سفر سے لے کر قیام کرنے والا اس کی آنے کی خوشی میں کھڑا ہو تاکہ اسے السلام علیکم کہے یا کسی کو کسی کام میں کامیابی ہوئی اور یہ قیام کرنے والا اسے مبارک دینے کے لیے کھڑا ہو یا کوئی مصیبت زدہ آیا اور یہ اس کی تعزیت کے لیے کھڑا ہو۔

اہل سنت کے ہاں قیام کے یہ چار پیرے ہیں اور ان سب میں جن کے لیے قیام ہوا وہ کسی طور پر مباح ہے اور یہ قیام کرنے والا بھی وہی حسی طور پر موجود ہے۔ ان چار پیرے ہونے قیام میں کہیں کسی تصوری وجود کے لیے قیام تنظیم نہیں کیا جا رہا۔ علمائے دیوبند بھی اسے جائز سمجھتے ہیں بائیں طور کہ اسے ضروری نہ سمجھا جائے حضرت علامہ الشاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:-

واعلم ان القیام للتوقیر خصۃ او مستحب

ترجمہ۔ اور جان لو کہ دوسرے کی عزت اور توقیر کے لیے کھڑا ہونا ماذون یا مستحب ہے۔

۱۔ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے سامنے لانا اور ایک دائرہ بنا کر آپ کے لیے قیام کرنا قیام کی اس پانچویں قسم کا صحابہ و تابعین اور فقہاء و محدثین کے ہاں کوئی پتہ نہیں ملتا۔ احناف کے ہاں یہ چار پیرے ہی قیام ہے۔ اگر اس کی کچھ گنجائش ہوئی تو علامہ عینی رحمہ اللہ کی اس عبارت کو نقل کر لے کے بعد اس پر پانچویں تنظیمی قیام کا مزید اضافہ فرما دیتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تین پیرے نقل کیے ہیں لیکن ان میں بھی کسی تصوری وجود کے

مذمت دارہ بنا کر قیام کرنے اور سہم پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-

والقیام منقسم الى ثلاث مراتب: ۱۔ قیام علی رأس الرجل وهو فعل

المجاورة وقيام اليه عند قدومه ولا بأس به۔ ۲۔ وقيام عند رؤيته

وهو المختار فيه۔ ۳۔

ترجمہ: اہل قیام کے تین مراتب ہیں (۱) کسی کے سامنے آنے پر کھڑے ہو جانا جیسا کہ جابرہ قوموں میں
چلا آتا ہے اور (۲) اس کے آنے پر کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں اور (۳) اسے دیکھتے ہی
کھڑے ہونا۔ اس قیام میں اختلاف ہے۔

یہ جو دیکھتے کھڑے ہو جانا ہے یہ وہ تعظیم ہے جو اپنے ذہن میں ہی سکتی ہوئی ہے۔

قیام خامس

ایک شخص بیٹھا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوں جیسا کہ محبی مشکین اور بعض سلاطین

کا طریقہ ہے یہ ممنوع اور حرام ہے۔

قیام شادس

کسی قابل تعظیم و اکرام شخص کی خاطر اس کے آنے کے وقت کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

قیام سابع

کسی کو اتنا دیکھتے اس کے لیے قیام کرنا یہ نہی مستند ہے۔

حنفیہ کے ہاں اس قیام کا کوئی وجہ نہیں کہ وہ شخص ابھی سامنے ہی نہیں آیا صرف آ رہا ہے

اس کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ہاں بعض شافعیوں کے ہاں اس کی گنجائش ہے لیکن سب اس پر متفق

نہیں ان کے ہاں یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ علامہ سبکی صرف اس کی رویت پر قیام جائز سمجھتے

ہیں۔

اتحاد کے ہاں ایک اور رسمی قیام جو جائز نہیں

قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بزرگ یا استاد یا والد آجائے قرآن کے لیے تعظیماً قیام نہ کرے
فتاویٰ قاضی خاں سے نقل ہے۔

محرم يقرءون القرآن من المصاحف او يقرء رجل واحد فدخل عليه
واحد من الاجلة اولاد شوافع فقام القارئ لاجله وما سوى ذلك
لا يحوز به

ترجمہ لک بیٹھے مصنف سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے
بڑے لوگوں میں کوفی ادھر آ نکلا اور پڑھنے والا اس کے اکرام میں کھڑا ہو گیا۔
یہ جائز نہیں۔

پڑھنے والے پر قرآن کی تفہیم لازم تھی اس میں اور کسی کی تفہیم کو شامل کرنا وہ بزرگ استاد ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تفہیم میں کسی اور تفہیم کو ملا کر یا قرآن کی تفہیم سے ہٹ کر اس کے لئے والے کی عزت کرنا ہے یہ صرف ہمت ہے کہ توجہ قرآن سے ہٹا کر کسی اور پر لگا دی جائے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

یوم ولادت منانے کی رسم دو قوموں میں پہلے سے تھی

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى (امام بعد :

یہ دینا دو بڑے حصوں میں بٹی ہے مشرق اور مغرب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش

افغانستان اور ایران مشرق کی آبادیاں ہیں مراکش اور یوپی اور انگلینڈ وغیرہ مغرب کی آبادیاں ہیں

مشرق میں ہندوؤں میں جنم اشٹمی کی رسم رائج ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کرشن کنہیا ہر سال نیا جنم لیتا

ہے اور مغرب میں کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے

سو یوم ولادت منانے میں ہندو اور عیسائی تو میں دونوں پہلے متفق علی آ رہی ہیں اور دونوں اپنے ان

تہواروں کو میسے کی صورت میں مناتی ہیں اور عید کی طرح خوشی کرتی ہیں۔

ہندو کرشن کنہیا کے جنم کی خوشی کرتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد

میں خوشی مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کی رسم کب سے شروع

ہوئی؟ ساتویں صدی ہجری میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے

اس عمل میں کہیں ان دونوں قوموں کے اجماع مرکب میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں اس پر ہمارے برٹری

مبھائیوں کو غالی اللہ بن ہو کر سوچنا چاہیے حضرت عمرؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

من تشبه بقوم فهو منهم

ترجمہ جو کسی قوم سے (ان کے خاص مذہبی شعاریں) تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے۔

برٹری اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اسے بھی ملاحظہ فرمائیں :-

اگر خدا نخواستہ مسلمان لوگ نصاریٰ کے بڑے دن کو ان کی طرح کے افعال کرنے لگتے تو جو

شعائر اس قدم کا ہے اس میں شرکت لازم آتی اور مانند ان کے ہو جاتے۔

نصاری کے وہ افعال کیا ہیں جو وہ کرسس کے موقع پر کرتے ہیں۔

① اس دن لوگ کام نہیں جلتے حکومت کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے۔

② مسیحی قریں اس سچے لباس میں نکلتی ہیں۔

③ صبح گرجوں میں جلتے ہیں اور وہاں بائبل پڑھی جاتی ہے۔

④ ولادت مسیح کی خوشی کے طور پر بازاروں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔

⑤ رات مکانوں اور دکانوں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔

⑥ دوستوں کے کھانے پینے کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔

⑦ کرسس فادر کے نام سے چوکوں میں پتے رکھے جلتے ہیں۔

⑧ گرجوں سے مجلس کی شکل میں نکلتے ہیں۔

⑨ اعزہ و اقارب کو کرسس تحفے دیتے ہیں۔

⑩ شراب کی مٹھلیں لگتی ہیں اور مے برسر عام پی جاتی ہے۔

بریلوی کہتے ہیں کہ ہم گیارہویں اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے تشبیہ نہ رہے وہ صرف دس میں بند ہو کر رہ گئے ہیں پھر ہم ان دس میں بھی ان سے مختلف ہیں تو ہم کس طرح نصاریٰ کے تشبیہ میں آجاتے ہیں۔ ہمارے افعال اور ان کے افعال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ میلاد مسیح منانے گرجوں میں جاتے ہیں ہم میلاد النبی کی مٹھلیں مسجدوں میں کہتے ہیں۔ وہ بائبل پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ راستوں میں مسیح کی تصویریں آویزاں کرتے ہیں ہم تصویر کے سرے سے خلاف ہیں ہاں جھنڈیاں ہم ضرور لگاتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ میلاد مسیح پر ان کے افعال ہیں اور عید میلاد النبی پر ہمارے افعال ہیں مگر کتنا فاصلہ ہو مگر اس مسئلہ میں کہ نبیوں کی ولادت منانا ایک کارِ غیر ہے کیا اس میں ہم دونوں کے برابر نہیں۔ دوسری قوموں سے تشبیہ پانے میں ان کے ہر عمل میں عبادت و تہجد ہی نہیں کچھ دوسروں میں بھی ہم ان کی راہ پر چلیں تو ہم تشبیہ کے مرکب ہو جاتے ہیں۔

بریلویوں کا قرآن سے استدلال

مولوی عبدالیسع صاحب رامپوری لکھتے ہیں :-

جس طرح قواعد حرب پلٹن اور رسالہ وغیرہ میں ان کے (دکافروں کے) یہاں
تھے اس طرف (مسلمانوں کے) ہاں، بھی اسی طرح کر کے مقابلہ کیا گیا اس کو
تشبیہ نہیں کہتے۔ یہ آیت کی تعمیل میں ہے۔

فمن اعتدٰی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدٰی علیکم (پہلے ۱۹۴ء)
ترجمہ سو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسے
اس نے تم پر زیادتی کی۔

اسی طرح ممالک مغرب میں کہ حدود اقوام نصاریٰ سے ملتی ہیں جب وہ لوگ
اپنے پیغمبر مسیح کے یوم ولادت میں اختتام و شوکت ظاہر کرتے فخر دکھلاتے
تھے اور ضعیف اسلام وہ ظاہر شوکت دیکھ کر افسردہ خاطر اور خستہ دل ہوتے
تھے۔ ملوک مصر و اندلس نے بہت رونق و جلال کے ساتھ اپنے نبی مختار صلی
اللہ علیہ وسلم کے روز میلاد ماہ ربیع الاول میں تزک و اعتشام ظاہر کیا۔

اس عبارت میں جہاں یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منانا
مسلمانوں میں قدیم سے نہ تھا صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور تک مسلمانوں میں یہ رسم نہ
تھی۔ یہ راہ بہت بعد میں نصاریٰ کے عمل کو دیکھ کر اپنائی گئی۔ وہاں یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کامیاب
عمل وہ علاقہ چاہیے جہاں کثرت سے آباد ہوں و روہا مسلمان ضعیف کی صورت میں ہوں
خالص اسلامی آبادیوں میں اس جوابی کاروائی کی چنداں ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اس صورت
میں یہ اپنے دین میں وہ بات داخل کر لے جو دین میں نہ تھی نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ میں سے

کسی نے اسے اختیار کیا تھا۔

پھر مولانا رامپوری کی اس بات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں میلاد شریف منانے والوں کے سامنے غلامہ راشدینؑ صحابہ کرامؓ اور تابعین کرامؓ کی کوئی سنت نہ تھی نصاریٰ کی ایک رسم تھی جس کے جواب میں ملوکہ مصر نے میلاد النبیؐ منانا شروع کیا۔ یہ تشبہ بالنصاری کا ایک قوی ثبوت ہے کہ منانے والوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ اس میں ہمارے پیش نظر نصاریٰ کی ہی یہ رسم تھی سو یہ کوئی تشبہ اتفاقی عمل نہیں۔ یہ نیتہ ان کی پیروی میں ہی اختیار کیا گیا۔ اور تشبہ کس کو کہتے ہیں نصاریٰ اسے ایک دینی نسبت سے مناتے تھے اب مسلمانوں نے بھی اسے اپنے دین میں ایک کا بغیر سمجھ لیا ہے

کافروں کی ہتھیاروں کی نمائش میں بھی ان کا تشبہ نہ کریں

مشرکین نے ایک درخت پر ایک خاص دن ہتھیار لٹکانے کی رسم قائم کر رکھی تھی اسی دن وہ اس پر ہتھیار لٹکا کر اس کے گرد مجلسیں کرتے سرور و مسرت کا اظہار کرتے اور اسے عید کی طرح مناتے تھے۔ اس درخت کو ذاب النواط (جس پر چیزیں لٹکی ہوں) کا نام دے رکھا تھا بعض صحابہؓ نے کافروں کی اس رسم کے مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ذاب النواط مقرر فرمادیں تاکہ کافروں کی اس خبیث شرکت کے مقابل میں ہم بھی اپنی شرکت ظاہر کریں۔

۲ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے اور آپؐ نے فرمایا کیا تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے جنہوں نے موسےؑ سے کہا تھا :-

اجعل لنا الهما کما لهم آلہۃ۔ (پ اپ اعراف ۱۳۸)

ترجمہ: آپ ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیں جیسا کہ ان کے الہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہتھیاروں کی نمائش میں اپنی شرکت ظاہر کرنے میں بھی دوسری قوموں سے تشبہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

آپ اس حدیث کی روشنی میں انصاف فرمائیں کہ مولانا عبد السمیع رامپوری کا قرآن کی آیت سے یہ استدلال کہ تم بھی ایسا کہ وہ جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے۔ ہمیں تو اس میں مولانا رامپوری کے جہل کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آنحضرتؐ نے تو درخت ذات انواط کے تشبہ سے یکسر روک دیا تھا۔ یہاں اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی واقد اللیثیؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی حنین مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذات انواط یعلقون علیها اسلحتهم قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط فقال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہماً کما الہم الہمة۔

ترجمہ حضرت ابی واقد اللیثیؓ (۷۶۸ھ) سے مروی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو آپ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواط کہا جاتا تھا مشرکین اس پر اپنے ہتھیار آویزاں کرتے تھے بعض صحابہؓ نے حضورؐ سے عرض کی آپ ہمارے لیے بھی ہتھیاروں کی نمائش کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دیں جیسا کہ ان کے لیے یہ درخت ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک ہے کہ اس کے ماننے والے مشرکوں کی پیروی میں آگلیں، یہ تو اسی طرح ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی مجبور و مٹھہر دیں جیسا کہ ان مشرکین نے اپنے اپنے مجبور و مٹھہر رکھے ہیں۔

مسند امام احمد جلد ۸ صفحہ ۲۷۷ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا، کان للمکفار سدرة یحکفون عندها اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سدرہ سے گزرتے حضورؐ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا موضوع صرف ہتھیار لٹکانے کی شوکت قائم کرنے کا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجابت نہ دی۔

ہندوستان میں انگریزوں نے ۱۲ ربیع الاول کو میلاد النبی مقرر کیا

ہندوستان میں گو ہندو صدیوں سے جنم اشٹی منار ہے تھے۔ کرشن کہنیا کا یوم جنم ہر سال بڑے تزک و احتشام اور رونق سے مناتے۔ لیکن مسلمان ان سے متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر اپنے میں ایک خاص دن میلاد النبی منانے کی راہ اختیار نہ کی۔ مگر قمر کی عادتیں ناگہان کے لیے کبھی سامان جذب نہیں بنتیں۔ لیکن فاتح اقوام کی عظمت کمزور ذہنوں میں خواہ مخواہ گھسی چلی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی جنم اشٹی سے تو ہندوستان کے مسلمان متاثر نہ ہوئے۔ لیکن انگریزوں کے کرسمس کی پیروی ان کے لیے چنداں معیوب نہ تھی۔ کیونکہ یہ ایک فاتح قوم کا عمل تھا۔ انگریزوں نے میلاد النبی کی ۱۲ ربیع الاول ان کے لیے مقرر کی تا وہ عیدین کی طرح اس دن بھی خوشی منائیں۔ انگریزوں نے اپنے حقوق خدمت میلاد النبی کی خوشی کے لیے موقوف اور اس دن ان کی تہی کا اعلان کر دیا۔ مولانا احمد رضا خاں کے بڑے بھائی مولانا عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں :-

اس وقت میں جو حکام فرمانروا انگریز ہیں کہ ان کو کچھ علاقہ تعلیم و آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں باس ہمہ انہوں نے اپنی کچہری اور محکمہ میں جا بجا اہل اسلام کے لیے مثل عید اور بقرعید کے ایک دن تہی اور تعطیل کا واسطے خوشی میلاد حضرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہویں تاریخ ربیع الاول کو مقرر کر رکھا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ انگریز حکام کا رد و بار ضروری میں اپنے حرج منظور کریں اور اپنے حقوق خدمت اور کارگزاری کو اس روز (میلاد النبی کے) واسطے بجا آوری مراسم فرحت و سرور و تعظیم حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موقوف کریں اور یہ لوگ اس کے مقابل (انگریزوں کی اس تحریک کے مقابل) زبان مبارک سے فرمادیں کہ یہ فعل بدعت ہے۔

بریلویوں کو سوچنا چاہیئے تھا کہ جب انگریزوں کو حضور پیغمبر اسلام کی تعظیم سے کوئی ہتھوڑی تعلق نہیں پھر وہ میلاد النبی کے مراسم فرحت و سرور میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، اگر وہ سوچتے تو پالیتے کہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح مسلمان ان رسوم میں گھر جائیں جن میں نصاریٰ گرسس پر گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس سے جہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں یہ رسم انگریزوں کے یہاں صدی ہجری کے آخر میں جاری کی گئی تھی، انوارِ سالعہ^۱ جہری میں لکھی گئی تھی، اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے اسے عید کی طرح منانے کا جذبہ بھی پہلے انگریزوں کے دلوں میں ابھرا تھا اور انہوں نے اس دن کی چھٹی اسی لیے مقرر کی کہ مسلمان اسی دن کو منانے میں وہ سب کام کر گزریں جو نصاریٰ گرسس پر کرتے ہیں۔

عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو ان کے ذکر کی اپنی محفلوں میں حاضر سمجھنا

یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ ان کے ہاں جو مجلس حضرت مسیح کے نام پر منعقد کی جاتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آتے ہیں۔ انجیل متی میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :-
 جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔
 بریلوی بھی اپنی محافل میلاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح حاضر کرتے ہیں :-
 اٹھو ہر تعظیم اے اہل محفل نبی جلوہ فرما ہوا چاہتا ہے
 حضور کے جلوہ فرما ہونے سے مراد آپ کی اس مجلس میلاد میں تشریف آوری ہے پھر یہ لوگ اس تصور میں کہ حضور آگئے ہیں سب تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں نے اس لائن پر لگایا کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منائیں اور اس کے لیے انہوں نے ۱۲ ربیع الاول کی چھٹی سرکاری طور پر مقرر کر دی جو مسلمان ان کی باتوں میں

آگئے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفل میلاد میں تشریف لائے ہیں میلاد النبی اور میلاد مسیح میں یہ قدر مشترک ہے۔

بریلویوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش

بریلویوں نے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ انگریزوں نے خود مسلمانوں کے لیے بارہ وفات کی چھٹی مقرر کی تاکہ وہ میلاد مسیح کی طرح سالانہ میلاد النبی منائیں انہوں نے یہ چھٹی منظور کرانے کا یہ سہرا اپنے مولوی محمد نور بخش توکلی (۱۳۶۷ھ) کے سر پر باندھا اور اس کے لیے اپنے دو عالموں کی گواہی پیش کر دی۔

ان کے مولوی عبدالمکیم شرف قادری پروفیسر نور بخش توکلی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

آپ ہی کی مساعی جمید سے مستعد ہندوپاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔

ان کے دوسرے عالم علامہ اقبال احمد خاوری بھی نور بخش توکلی کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

آپ نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں ۱۲ وفات کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جدوجہد کی اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کرائی۔ آج یہی تعطیل خدا کے فضل سے اسلامیان پاکستان کی ایک اہم تقریب میں تبدیل ہو گئی ہے۔

جناب نور بخش توکلی کی وفات ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۷ھ مطابق ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ء کو ہوئی مولانا

عبدالسمیع رامپوری مولانا احمد رضا خاں سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ مولانا عبد السمیع نے ۱۳۰۰ھ میں انوار ساطعہ لکھی۔ اس میں مندرجہ آپ یہ لکھ چکے کہ یہ ۱۲ ربیع الاول کی تعطیل انگریزوں کی مقرر کی ہوئی ہے۔ اب اس کا سہرا پروفیسر نور بخش توکلی (۱۳۶۷ھ) کے سر پر کیے باندھا جاسکتا ہے۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنیکی بڑی جرأت ہے۔

مسلمانوں کو کرشن کنہیا سے بھی وہ پہلے کی سی نفرت نہ رہی

جب مسلمانوں نے انگریز حکومت کی تحریک پر ملا دالنی منانا اختیار کیا تو اب انہیں ہندوؤں کی جنم اشٹی سے بھی وہ زیادہ بعد رہا جو پہلے تھا۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے پیروؤں کو ان قوموں کے قریب کرنے کے لیے کرشن کنہیا کے سینکڑوں جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ اختیار کر لیا اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے لیے بھی کئی جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ وضع کر لیا۔ مولانا احمد رضا خاں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

کرشن کنہیا کا فرمنا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب ہے۔

ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ فتح محمد کو تو چند جگہ حاضر و ناظر مانا لیکن کرشن کنہیا کو کئی سو جگہ۔ یہ کیوں؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کرشن کنہیا مولانا احمد رضا خاں کے دل میں گھسا ہو۔ اس وقت آپ صرف یہ دیکھیں کہ :-

کرشن کنہیا کو کافر بھی تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اور اسے حاضر و ناظر بھی مانا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک حاضر و ناظر ہونا کوئی کمال نہ تھا ان کے نزدیک یہ ایک ایسی صفت ہے جو کافروں میں بھی ہو سکتی ہے اور علم غیب بھی ان کے ہاں کوئی روحانی کمال نہ تھا۔ ان کے عقیدہ میں علم غیب ایک گدھے کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے پیروؤں کو بتایا :-
دیکھا ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے ایک چیز ایک شخص کی دوسرے پاس رکھ دی جاتی ہے۔ اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا پوری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سڑنیک دیتا ہے۔۔۔۔۔ پس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی

ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے جو سکتی ہے مسلم کے لیے
کمال نہیں یعنی کشف بلہ

نبیوں کے کمالات کو ادنیٰ مخلوق پر قیاس کرنا بے ادبی ہے

معاذ کتاب و سنت سے ثابت کیے جاتے ہیں نہ قیاسات سے۔ بریلویوں نے اپنے
امتیازی عقائد جیسے انبیاء کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اور کشف غیب وغیرہ کا عقیدہ انہوں نے اونٹنے
مخفوقات کی صفات پر قیاس کرنے کی وہ کوشش کی ہے کہ اسے ذکر کرتے ہر صاحب ایمان کا پٹ
اٹھتا ہے اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کی یہ انتہا کسی سے دیکھی اور سنی نہیں جاتی۔ مثلاً یہ بیان کر کے
کہ شیطان بیک وقت مشرق و مغرب میں اپنی کاروائیاں کرتا ہے تو جب وہ ہر جگہ پہنچتا ہے تو اگر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر نظر رکھتے ہوں تو اس سے کیا وجہ انکار ہے (استغفر اللہ العظیم) حضور
کی دستِ نظر کو شیطان پر قیاس کر کے ثابت کرنا یہ بڑے ہی دل گڑے کی بات ہے۔ سلمان تو
کبھی ایسا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں:

دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ درمختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان
اولادِ آدم کے ساتھ دن کو رہتا ہے اور اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا
ہے۔۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح
ملک الموت سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا۔۔۔۔۔ پس اسی طرح سمجھو کہ
جب سورج سب جگہ موجود ہو کر وہ چوتھے آسمان پر ہے روح نبی صلی اللہ علیہ
وسلم جو ساتویں آسمان پر علین میں ہے اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین پر
یا چند موضع و مقامات پڑ جائے اور تشریح انوار فیضانِ احمدی سے کل مجالسِ مطہرہ کو
ہر طرف مثل شمع شمسی محیط ہو جائے تو کیا محال اور کیا بعید ہے۔

اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک اور مجاہد و غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ کا نہیں دعویٰ کرتے۔ بلکہ الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ مقامات پاک و ناپاک کفر اور غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔
اس پر حضرت مولانا فیصل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں:-

مکہ الموت اور شیطان کو جو یہ وسعت علم دی اس کا حال مشاہدہ اور انصوص قطعیہ سے معلوم ہوا۔ اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے..... ثابث کرنا کسی مائل کا کام نہیں اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں۔ قطعیات انصوص سے ثابت ہوتی ہیں۔

اس طرح گدھے میں علم غیب مان کر پھر اسے انبیاء و اولیاء کے کمالات میں لانا بھی نبیوں اور ولیوں کی سخت بے ادبی ہوگی۔ یہاں ہم اس وقت مسئلہ حاضر و ناظر یا علم غیب سے بحث نہیں کر رہے یہ بات ضمناً آگئی تھی۔ اصل بات یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انگلیزوں کی ہندوستان میں میلاد النبی منانے کی تحریک بالآخر کرشن کنہیا کو بھی مسلمانوں کے قریب لے آئی اور انہوں نے برملا کرشن کنہیا کے کئی جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بنالیا۔

میلاد النبی کو جنم اشٹمی کے قریب کرنے کی ناروا حرکت

ہندوؤں کا عقیدہ کہ کرشن کنہیا کی صدیوں پہلے کی ولادت کی یاد منانے کی نہیں وہ ہر سال کرشن کا نیا جنم مانتے ہیں اور اس کو وہ جنم اشٹمی کا نام دیتے ہیں ان کے ہاں اس نئے جنم سے کچھ لمحے پہلے پہلا جنم ختم ہوتا ہے اور کرشن کنہیا دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سو ضروری تھا کہ وفات اور ولادت کے لیے ایک ہی دن مقرر کیا جائے اور انہوں نے وہ کر لیا۔

جابل مسلمانوں نے ۱۴ ربیع الاول کو یہی عقیدہ دہرایا اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس عقیدہ

میں کیا وہ ہندوؤں کی جنم اشٹمی کے قریب تو نہیں جا رہے۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھل میلہ
میں اس مقبیت کو سنو :-

نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے
خریدے گا عصیاں کو رحمت کے بدلے خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے ۱۰
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ گنہگاروں کے گناہ حضور اپنے ذمہ لیں گے حضور کی
شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ معاذ اللہ حضور پر نہ لاوے جائیں گے۔ یہ عقیدہ
عیسائیوں کا ہے کہ گنہگاروں کے گناہ حضرت مسیح نے اپنے ذمہ لے لیے اور ان کی مزدوری
بصورت موت ادا کر دی۔ بریلویوں نے حضور پر جو گناہ ٹھینے کا بہتان باندھا ہے یہ ان کی
بڑی زیادتی ہے اور مسلمانوں کو مسیحی فکر کے قریب کرنے کی ایک گہری سازش ہے تیسری جلد میں
اس پر ایک بحث پہلے آچکی ہے۔

ذکر ولادت آنحضرت ہر سال کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے

عمار دیوبند ذکر ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مندوب و مستحسن مانتے چلے آئے ہیں
لیکن اسی پیرایہ میں جو صحابہ و تابعین میں تعلیم و تبلیغ اور درس و تدریس کی صورت میں قائم تھا اسے
ایک یوم کی تعیین سے منانا مسلمانوں میں انگیزوں اور ہندوؤں سے آیا حضرت سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-
ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستحسن ہے ۱۱
تعیین مطلق کا بدعت ہوتا ہے ۱۲

ربما نفس ذکر وہ سب کے نزدیک مندوب ہے ۱۳

معاذ اللہ فخر عالم کی ولادت کو کوئی برا نہیں کہتا کو برا جانتے ہیں ۱۴
جو مباح و مندوب اپنی حد سے نکل کر مکروہ و بدعت ہو گیا وہ ممنوع ہے ۱۵

ولادت اور وفات کو ایک دن کرنے کی ضرورت

ہندوؤں کا جنم اشٹمی آپ جان چاچکے ہیں۔ کرشن کنہیا کا نیا جنم اس کی سالانہ وفات کے متقبل بعد ہونا ضروری تھا لیکن مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بے شک ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں میں یہی دن بارہ وفات منانے کا ٹھہرایا۔ معلوم نہیں میلاد النبی منانے والوں کو کیوں یہی تاریخ پسند آئی کہ انہوں نے آپ کی تاریخ ولادت بھی ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی اور پھر اسی کو عید میلاد النبی کا عنوان دے دیا گیا اس میں ہندوؤں کی جنم اشٹمی کی پردی کیوں ضروری سمجھی گئی۔ ہم اس وقت اس پر کچھ نہیں کہتے۔ ہاں ہم ضرور کہہ دیتے ہیں کہ مذہبی طور پر حضور کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول کو نہ تھی ۹ ربیع الاول کو ہوئی تھی۔

آنحضرت کی تاریخ ولادت ۱۲ نہیں ۹ ربیع الاول تھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کے دن (سوموار کو) ہوئی اس پر سب محدثین کا اتفاق ہے۔ آپ کی پیدائش کے سال تقویم کی دوسری ۱۲ ربیع الاول کسی طرح سوموار کا دن نہیں بنتا۔ جمعرات کا دن بنتا ہے سوموار ۹ ربیع الاول کو تھا۔ سو یہ بات صحیح نہیں کہ حضور کی پیدائش ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی ۱۲ ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ تھی پیدائش ۹ ربیع الاول کو تھی۔ انگریز بارہ وفات کا لفظ آپ کی پیدائش پر ہی بولتے رہے اور یہی دن انہوں نے چھٹی کا دن ٹھہرایا ہوا تھا۔ نور بخش تو کلی نے اسے بارہ وفات کہنے کی بجائے عید میلاد النبی کہنے کی طرح ڈالی اور وہ اس پر مصر ہوا کہ آپ کی پیدائش ۱۲ ربیع الاول کو ہی ہوئی۔ ولادت اور وفات کو ایک دن پر لانا اس کی مسلمانوں کو ہرگز کوئی ضرورت نہ تھی جنم اشٹمی منانے کے لیے یہ ہندوؤں کی ضرورت ہے کہ وہ کرشن کنہیا کے مٹ جانے اور پھر جنم لینے کو ایک ہی دن میں لائے تاکہ وہ جنم اشٹمی کے عقیدہ کو قائم رکھ سکیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ کی ان تصریحات کے باوجود جو بریلوی مذہبی حلقوں میں یہ غلط پراپیگنڈہ کرتے ہیں کہ علماء دیوبند ذکر ولادت فخر و دو عالم کو مندوب و مستحسن نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور دیانت داری سے محروم کر رکھا ہے۔ نفس ذکر تو سب کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے۔ ہاں جو مباح و مندوب اپنی حد سے نکل کر کوئی دوسری ہیئت اختیار کر لے تو اب وہ مباح و مندوب نہ رہ کر وہ بدعت ہو گیا یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے کہ تعین مطلق عبت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ائضوا الال جعفر الطعام اہل علم سے مخفی نہیں اس کی رو سے عادتہ موت پر اہل میت کو طعام دینا اول روز مستحب تھا بسبب رسم کے کہ وہ ہو گیا۔

سنن ابن ماجہ میں ہے :-

قال ابو عبد الله فضا زالت سنة حقی کان حدیثاً فترك رطله
رجعہ یہ عمل برابرت چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ (بیت عمل بدل گئی اور) وہ بیت
ہو گیا اور اس پر وہ مٹروک ٹھہرا۔

معاذ اللہ! فخر عالم کی ولادت کو کوئی برا نہیں کہتا منکریر کو بُرا جانتے ہیں جن کی وجہ سے اصل مسئلہ اپنی اصل صورت میں نہیں رہا تھا۔ حاکم ابو عبد اللہ ابن ماجہ (۲۷۴ھ) کی اس بات کا فقہاء و محدثین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ سو اس سے چارہ نہیں کہ ہم اس پر فقہاء محدثین کا اجماع تسلیم کریں۔ یہ جائز کاموں کی بدعت بننے کی دوسری وجہ ہے اسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہاں ہم مسئلہ تشبہ بیان کر رہے ہیں کہ عمل کی ہیئت نہ بھی بدلے صرف دوسری قوموں کی مشابہت لازم آ رہی ہو تو بھی مسئلہ کا حکم بدل جاتا ہے۔

ہندوؤں کا ختم اشٹمی اور عیسائیوں کا کرسمن دونوں ان کے مذہبی شعار ہیں

ہمیں دوسری قوموں کی مشابہت سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا۔ ہمیں صرف ان کے مذہبی شعار

میں تشبیہ سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ اسپنڈین میں ایک دوسروں کی بات کو داخل کرنا ہے۔ ان کی ایک مذہبی رسم میں مشابہت کرنا ہے وہ کرشن کہنیا کا جنم منائیں اور ہم اپنے نبی کے یوم ولادت پر مجھے نکالیں

خاص ولادت کے دن ولادت کی خوشی کا التزام

اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں خاص ولادت کے دن میلہ والہی کی خوشی کا اجتماعی اظہار کہیں نہیں پایا گیا۔ سوج حضرت بھی ولادت کی خوشی کرتے تھے اسے تاریخی حقیقت کے اظہار کے طور پر کرتے تھے اور یہ پیرایہ درس و تدریس اس کا چرچا جاری تھا۔ پھر جب اس میں قیود لگتی گئیں اور اہتمام بڑھتا گیا تو اس نے ایک تہوار کی صورت لے لی اور ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کو اس دن چٹنی منانے پر آمادہ کیا یہاں تک کہ بعض جاہل اسے ایک تیسری عید سمجھنے لگے جب علماء حق کے لیے ضروری ہو گیا کہ ان بدلے حالات میں محض صیانت شریعت کے لیے وہ حکم شرعی جاری کریں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

اس وقت کی مجال میں کوئی امر غیر شرفیج نہ ہوتا تھا اور نفص ذکر ولادت کو محیب اور کوئی عالم منع نہیں کرتا۔ اس وقت کی محافل میں اگر کوئی امر مباح اتفاقی تھا اس پر تاکہ کا گمان نہ تھا۔ اب جو قلوب عوام میں تاکہ و وجوب نسخ ہو اتو مکروہ ہو گیا گا کوئی امر ہوتا ہے اور علماء کو اسی وقت اباحت موجودہ کا خیال ہوتا ہے اور مال کاری مضدہ پر دھیان نہیں ہوتا تو اس وقت جواز کا قوت لے دیتے ہیں اور پھر آخر میں اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے پس تعامل ان لوگوں کا موجب جواز نہیں ہوتا البتہ قرون ثلثہ کا تعامل ہو جاتا ہے معہذا خود امر منصوص مباح بھی بعض وقتاً بسبب اس تاکہ کے مکروہ ہو جاتا ہے جیسے صلوٰۃ ضعیفی کہ تداعی و اہتمام سے

مساجد میں ادا کرنے سے صلوٰۃ فضیٰ مستحب کو حضرت ابن عمرؓ نے بدعت فرمایا تو بس شیخ عبدالحقؒ اور ابن حجرؒ کی تحریر سے اس حالت موجودہ بہ محض مروجہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ گو اس وقت مباح تھی۔

کیا حضرت ابن عمرؓ کو علم نہ تھا کہ آنحضرتؐ نے نماز فضیٰ پڑھی؟ کیا انہیں پتہ نہ تھا کہ صلوٰۃ فضیٰ مستحب ہے؟ یقیناً پتہ تھا حضور اکرمؐ چار رکعت نماز چاشت پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس کے اصلاً منکر نہ تھے، مضافاً منکر تھے کہ نئے حالات میں صلوٰۃ الفضیٰ اپنی اصل صورت میں قائم نہ رہی تھی۔ آپ نے اسے نئے صورت حال میں اسے بدعت کہا۔ معلوم ہوا کسی چیز (گو وہ اصلاً ثابت ہو) کی ہیئت ادا بدل جاتے سے بھی اس کا حکم بدل جاتا ہے۔

ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث امام نوویؒ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں :-
 واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الفضیٰ ہی بدعة فمحمول
 علی انما صلوٰتہما فی المسجد والتظاہر بہا کما کانوا یفعلونہ بدعة لا ان
 اصلہما فی البیوت وھو ہا مذموم اذ یقال قولہ بدعة ای المواظبة علیہا
 لان النبیؐ لم یواظب علیہا خشية ان تقرض بہ

اور جرات حضرت ابن عمرؓ سے صحیح طور پر مروی ہے کہ آپ نے نماز چاشت کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ سو یہ اس پر محمول ہے کہ اسے مسجد میں اعلان نہ پیرائے میں ادا کرنا جیسا کہ لوگ کرنے لگ گئے تھے بدعت ہے یہ نہیں کہ اس کا گھر میں پڑھنا بھی مذموم ہے یا ان کے آئے بدعت کہنے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس پر ہمیشگی کہنا بدعت ہے کیونکہ نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت نہ فرمائی بائیں خوف کہ کہیں یہ نماز بھی (آپ پر) فرض نہ ہو جائے۔

اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ "من احدث فی امرنا هذا" میں احداث سے مراد کسی چیز کا نئے سرے سے قائم کرنا ہی نہیں۔ کوئی چیز جو اصلاً پہلے سے قائم ہو۔ مگر مضافاً اس میں کچھ نئی قیود

آجائیں یہاں تک کہ اس کی بنیت بدل جائے تو یہ بھی احداث ہے اور حدیث اس عمل کو بھی مؤید ٹھہراتی ہے اور یہ بات وزن نہیں رکھتی کہ یہ عمل اپنی اصل میں جائز تھا اسے بدعت کیوں کر کہا جا رہا ہے۔

شیخ عبدالحق کے عہد اور مولانا عبد السمیع کے عہد میں فرق

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے عہد میں ایسے اہمال کی وجہ سے اہل السنۃ والجماعۃ میں دو جماعتوں کی کوئی تفریق نہ تھی۔ ولادت بیان کرنے والے اور نہ بیان کرنے والے سب ایک تھے کسی کے ہاں اس عمل کو واجب اور لازم سمجھ کر نہ کیا جاتا تھا اور نہ کہیں تقیید مطلق کی گئی تھی ہر فرقہ اسے صرف مندوب و مستحسن جانتا تھا۔ لیکن مولانا عبد السمیع کے دور میں انگریز اس ملک میں آگئے تھے اور وہ مسلمانوں میں اسی طرح میلاد النبیؐ قائم کرنا چاہتے تھے جس طرح ان کے ہاں کرسمس (میلاد مسیح) منائی جاتی تھی۔ اب میلاد النبیؐ اور میلاد مسیح میں تاریخی یاد نہیں ٹھہرا منانے کی بنیت آجکی تھی تشبہ کے گہرے سائے برابر اس پر نظر آ رہے تھے۔

پھر آج بریلویوں سے پوچھو تو وہ میلاد النبیؐ کے دن اظہار عید کرنا اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ماننا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یاد ولادت اب مندوب و مستحسن درہی افروض الفرائض کے درجہ میں آگئی اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ مندوب و مستحسن پر اگر اس درجے میں امر اور کیا جائے تو اس کا کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔

بریلوی میلاد منانے کو کس افراط میں لے گئے ہیں

آج اگر ان مسائل کے باعث سوا دو چھروں میں بٹ گئی ہے (اہل بدعت اور اہل سنت) تو کیا پھر بھی اس میں کوئی تشبہ رہ جاتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے عہد میں جو عمل مکروہ نہ تھا مندوب و مستحسن تھا آج ناجائز ہو گیا ہے۔ کیا حضورؐ نہیں فرما گئے کہ جو شخص کسی دوسری قوم کے

اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں

عید الفطر اور عید الاضحیٰ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

وقائع اور فرائض میں فرق

اسلام میں عبادات فرائض میں سے ہیں اور وقائع محض تاریخی یادیں کسی واقعہ کو ہمیشہ کا تہوار بنانا صرف شریعت سے ہو سکتا ہے اپنے جذبات سے نہیں۔ تہوار خوشی کا اظہار ہیں فرائض ہر عید بے پختہ ہوتے ہیں اور آخرت سہجہ ہے اور تہواروں میں نسبتیں شکہرتی ہیں اور قومی زندگی بنتی ہے۔ فرائض ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کیے جاتے ہیں اور تہوار قومی سطح پر اجتماعی خوشیوں کا اظہار ہوتے ہیں بشرطیکہ شریعت نے انہیں اجتماعیت دی ہو۔

مسلمانوں کی تاریخی نسبتیں صرف دو پیغمبروں سے قائم ہوئیں۔ ایک وہ جن کی ہم امت ہیں اور ایک وہ جن کی ہم ملت ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے عید الفطر ہماری خوشیوں کا دن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتساب سے عید الاضحیٰ ہماری خوشیوں کا دن بنی مسلمان درود شریف میں ان دونوں پیغمبروں کو جمع کرتے ہیں اور دونوں سے اپنی نسبت قائم رکھتے ہیں۔ ایک نسبت سے ہم ایک امت ہیں اور دوسری نسبت سے ہم ایک ملت ہیں۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا وہاں کے لوگ دو دن خوشی کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا :-

ما هذا ان الیوم ان

یہ دو دن کیا ہیں ؟

انہوں نے کہا ہم عہد جاہلیت میں ان دو موقدوں پر کھیل رکھتے اور خوشی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا:

ان الله قد ابد لكم بهما خيراً منهما يوم الاضحية ويوم الفطر^۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان دو کے بدلے تمہیں ان میں بہتر دو دن دیے ہیں۔ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔

ان دو عیدوں کے سوا مسلمانوں نے اور کسی واقعہ کو ہر سال عود کرنے والی خوشی (عید) نہیں بنایا مختلف واقعات اپنے اپنے وقت میں واقع ہوئے مگر جو شان اس تاریخی دن کی تھی جب حضورؐ پیدا ہوئے وہ ہر سال عود کرنے والی نہ مانی گئی وہ ایک ہی دن تھا جس کی کوئی نظیر نہیں اس کی عظمت کا اختصا صرف اسی دن سے رہا۔

وہ اوقات جن کا تقدس بار بار لوٹتا ہے

جو خوشی ہر سال لوٹے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رہی ان کی ابتدا ایک زائد نماز سے ہوتی عبادت کے اوقات گردش اوقات سے بار بار آتے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی ہر سات دن کے بعد آتا ہے۔ اور رمضان بھی ہر سال آجاتا ہے۔ یہ دو عیدیں بھی اور جمعہ بھی یہ سب عبادات ہیں جن کے اوقات بار بار لوٹتے ہیں مگر تاریخی وقائع ہر سال نہیں لوٹتے۔ یہ ایک ہی دفعہ واقع ہوئے۔ ان دنوں کی عظمت اسلام میں ہر سال آنے والے ان دنوں کو نہیں دی جاسکتی۔ حضورؐ کے یوم ولادت کی جو شان اور عظمت تھی وہ ہر سال آنے والے ۱۲ ربیع الاول کو نہیں دی جاسکتی ہاں اس دن کا ذکر تاریخی پیرایہ میں آپؐ جب جاہلیں ذکر کر سکتے ہیں۔

تاریخی وقائع جو ایک ہی دفعہ واقع ہوئے

① آنحضرتؐ پر جب وحی کا آغاز ہوا وہ گھڑی کتنی مبارک اور سہانی تھی جو جبریل امین حضورؐ را کرم

صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی دفعہ ملے مگر مسلمانوں میں یہ یوم بعثت آئندہ کسی سال نہ منایا گیا اور اسی دن کی شان کو اور کوئی دن نہ پاسکا۔

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج کی سیر کرائی گئی اس کے لیے کوئی دن بطور مہوار نہیں منایا گیا اور نہ اس رات کا شرف کسی اور رات کو دیا گیا ہے اس رات کی تاریکی یاد تو ہوتی رہی لیکن وہ رات میں اپنی شان میں ایک ہی ماتی گئی نہ ہر سال آنے والی۔

③ جس رات آیت مکمل دین اتری (تو ذوالحجہ) اس سے بڑھ کر اور خوشی کس دن ہوگی لیکن اس دن کی یاد میں اس دین میں کوئی یوم عید نہ رکھا گیا عرفہ کی عظمت پہلے سے قائم تھی اور جمعہ کی فضیلت بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی یہودیوں نے کوشش کی کہ مسلمان اس دن ایک تیسری عید قائم کریں لیکن امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمرؓ نے عرفہ اور جمعہ کی عظمتوں کا تو ذکر کیا جو پہلے سے قائم تھیں۔ اس آیت تکمیل دین پر کسی تیسری عید کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا۔

④ بدر کی فتح مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا سنگ میل تھا اور جہاد کی یہ عبادت بھی قیامت تک چلنے والا اسلامی حکم تھا مگر آنحضرتؐ اور مسلمانوں نے اس دن کی خوشی کو بھی ہر سال نہیں منایا اور نہ اس سے اسلام کی کسی سالانہ عظمت کی تقویم کی۔

⑤ کیا اسلام میں شبِ ہجرت کو ہر سال کوئی تاریخی عظمت دی گئی؟ نہیں وہ ایک ہی رات تھی جس میں حضورؐ مکہ سے نکلے۔ آئندہ والی کوئی رات شبِ ہجرت نہیں کہہ سکتی اور نہ اس گزشتہ رات کی عظمت پاسکتی ہے۔

⑥ فتحِ مکہ پر مسلمان ایک ملکی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے اسے فتحِ مبین کہا گیا لیکن اس خوشی کو ہر سال توٹنے کا تقدس نہیں دیا گیا اور نہ اس عید میں اس عنوان سے کوئی نئی عید منائی گئی۔ اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں اس میں کسی تیسری عید کو جگہ نہیں دی گئی۔

ان چھ شہادتوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضورؐ کی ولادت شریف کی یاد میں بھی اسلام میں کسی تیسری عید کا اضافہ نہیں کیا گیا۔

یہودی کی پیشکش مسلمان ایک اور عید منائیں

۹۔ ذوالحجہ کو آیت الیوم اکملت لکم دینکم (المائدہ) اتری تھی، یہودیوں نے حضرت عمرؓ کو اس دن کی یاد میں عید منانے کا مشورہ دیا آپؐ نے اسے قبول نہ کیا، اسلام میں دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اب کوئی تیسری عید قائم نہ کی جاسکے گی، دیکھئے صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۶۲۔ یوم ولادت ہو یا یوم نبشت، شب معراج ہو یا شب ہجرت، یوم بدر ہو یا یوم فتح مکہ کسی موقع کی خوشی اسلام میں عید کے پیرائے میں نہیں بتلائی گئی، یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایک اور عید کا اضافہ ہو جائے اور ان کے دین میں بدعات محض خوشیوں کی راہ سے داخل ہو جائیں، حضرت عمرؓ نے سوچا ہو گا آنحضرتؐ کی زندگی کا تو ایک ایک دن ہمارے لیے سرمایہ مسرت ہے تو اب اگر ہم آپؐ کی یاد میں پُرانا سال عیدوں میں لگا دیں تو ان مقاصد کی تکمیل کیسے ہو سکے گی جن کے لیے حضور اکرمؐ کی نبشت ہونی تھی تو میں اپنے مشن میں آگے بڑھتی ہوں وہ میلوں اور خوشیوں میں گم ہو کر نہیں رہ جاتیں۔

قبروں پر سالانہ حاضری دینے کی رسم عید کے پیرایہ میں

بریلوی ادیبانے کرام کی قبروں پر عرس کے نام سے سالانہ خوشی کہتے ہیں یہ ان کی عید ہوتی ہے یہ جو محنتی عید ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی سرکاری مزار ضرور ہوتا ہے جہاں ہر سال عرس کے لنگر چلتے ہیں لغوی اعتبار سے ہر خوشی کو عید کہا جاسکتا ہے۔ درمختار میں ہے :-

و یستعمل فی کل یوم فیہ مسرۃ ولذ اقل ۛ

عید و عید و عید صرن مجتمعہ وجہ الحبیب یوم العید والجمعة ۛ

ترجمہ : اور لفظ ”عید“ کا استعمال ہر اُس دن کے لیے کیا جاسکتا ہے۔ جس میں خوشی ہو۔ اسی لیے لگا گیا ہے۔

سہ عید اور عید اور عید اٹھی ہوئیں۔ محبوب کا دیدار، عید کا دن اور مجھ

لیکن جو عید مسلمانوں کا متہوار ہوتی ہے وہ یوم العید کے نام سے معروف ہوئی نہ کہ فقط عید ادبی پیرائے میں یہ لفظ خوشی کے معنی تو دے گا لیکن یہ متہوار نہیں ہوگا۔ متہوار کو یوم العید کہیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں فرمایا :-

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبری عیذاً ۔

ترجمہ: اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ (کہ وہاں کوئی نہمان نہ پڑھی جائے)، اور میری قبر کو تم عید نہ بنالینا۔

قبروں پر میلوں کی چہل پہل بنانا اور ایک معین دن وہاں حاضری دینا میاں کہ اس دور کے لوگ اپنے گھر میں ۱۲ وفات پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور چھٹی مناتے ہیں تم میری وفات کی اس طرح خوشیاں نہ منانا۔ اسے آپ نے قبر پر عید کرنے سے تعبیر فرمایا۔

جب آپ نے اپنے روزِ منہ پر بھی سالانہ حاضری درج عید منانے کے یہ ایہ میں ہو گیا کہ سب کچھ عرسوں میں ہوتا ہے، کی اجازت نہیں دی تو بزرگوں کی قبروں پر عرس کے نام سے یہ سالانہ عید کس طرح کا ذخیرہ سمجھے جاسکتے ہیں انہیں یہ لوگ گو عید کا نام نہ دیں عرس ہی کہیں لیکن اس کا ثبوت بھی تو کتاب و سنت سے ہونا چاہیے۔ اس شخصیت و قیمن سے جو یہ بریلوی لوگ اپنے عرسوں میں بجالاتے ہیں کوئی امر گو وہ اصلاً مباح و مندوب بھی کیوں نہ ہو جائز نہیں رہتا۔ اہل علم سے مخفی نہیں کہ تعین مطلق بدعت ہے سو اسلام میں اس چوتھی عید کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو عرس کے نام سے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے ہر بڑے شہر میں منائی جاتی ہے۔

محاسن عرس میں عورتوں کی حاضری

محاسن عرس میں حاضری کے لیے جب عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں اسی وقت سے اُن پر لعنت اُترتی شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

لے منن ابی داؤد و جلد ۱ ص ۲۹۹ رواہ السنن فی السنن الکبریٰ

یہ نہ پوچھو کہ مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب قبر کی طرف سے جس وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملکہ لعنت کرتے رہتے ہیں سوائے روضہ انور کے اور کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :-

عورتوں کو مزارات اور مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔
عورتوں کا قبروں پر جانا بدرجہ رخصت جائز تھا لیکن عرسوں پر عورتوں کی حاضری ایسے حالات پیدا کر گئی کہ اب انہیں مزارات پر جانے کی ممانعت ہے اگر وہ اسے ایک نیکی کا کام سمجھتی ہے تو یہ ایک امر ممنوع کے ارتکاب کے ساتھ ایک بدعت کا ارتکاب بھی ہے۔

مسلمان ساتویں صدی میں اس سالانہ رسم پر لائے

مولانا عبدالمسیح رامپوری لکھتے ہیں :-

ہر چند وہ تذکرہ (ولادت) دواں آسا تو قدیم سے صحابہؓ سے چلا آتا ہے لیکن یہ سامان فرح و سرور کرنا اور اس کو مخصوص شہر ربیع الاول کے ساتھ کرنا اور اس میں بھی خاص وہی بارہواں دن میلاد شریف کا معین کرنا یہ بعد میں ہوا یعنی چھٹی صدی کے اخیر میں اور اول یہ عمل ربیع الاول میں کرنا تقصیص اور تیسین کے ساتھ ایسا ہی شہر موصل میں ہوا کہ ایک شہر ہے ملک عراق میں۔ وہاں ایک متقی دیندار شیخ عمرو جو صحابہؓ کے روزگار سے تھے انہوں نے یہ عمل ایجاد کیا یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سات سو برس سے مولد شریف منایا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ بعض خصوصیات کے ساتھ استخفاف سے ہے۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں :-

محس میلاد اگرچہ بدیں ہیئت مجموعی کسی مجتہد مطلق نے ثنود ایجاد نہیں فرمائی لیکن مجتہدان مطلق نے ایسے عمدہ قواعد کی ایجاد کیے کہ یہ محاسنات قاعدوں میں داخل ہو گئی مثلاً حضرت امام مالک حدیث کی تعلیم اس طرح کرتے تھے کہ اول غسل کرتے تھے

یعنی پہلے ذکر ولادت تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے پیرائے میں ملتا تھا یہ بعد والی ہیئت اسے حاصل نہ تھی۔ امام مالک درس ہی تو دیتے تھے جن تخصیصات سے یہ عمل بدعت ظہر اہ وہ تو نہ بجالاتے تھے یہ جو اس دن کو عید کا نام دیا گیا یہ اس کے بھی بہت بعد کی ایجاد ہے یہاں سے بریلویوں کے ہاں عید میلاد النبی کی تاریخ ہوتی ہے صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے دور میں مسلمانوں کی عیدیں دو ہی تھیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یوم عید صرف اپنی دونوں کو کہا جاسکتا ہے۔ بریلویوں کے پروفیسر نور بخش تو کلی نے میلاد النبی کو عید کا نام دے کر اسلام میں ایک تیسری عید کا تصور پیش کیا، مولوی عبدالحکیم شرف قادری آپ کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

”آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تعطیل ہونا قرار پائی تھی“۔

مولوی محمد عمر اچھر دی نے تو یہاں تک کوشش کی کہ اس تیسری عید کو ایک نماز شکرانہ بھی مہیا کی جائے اور عام مسلمان اس دن حضور کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت شکرانہ باجماعت ادا کریں مولانا نے گول باغ لاہور میں یہ تیسری نماز عید پڑھائی بھی تھی لیکن اس میں حاضری بہت کم رہی۔

یوم ولادت کو سالانہ منانے والا پہلا شخص

مولوی عبدالمصعب رامپوری کا یہ بیان آپ پڑھ آئے ہیں کہ یوم ولادت کو سالانہ منانے والا پہلا شخص شیخ عمرو تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس قسم کا شخص تھا اور مذاہب اربعہ میں وہ کس مذہب

کا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی غیر مقلد ہو۔

بریلویوں کا یہ پیشہ کس قسم کا دیندار تھا

مولانا عبدالصمد اسپوری نے جو یہ کہنا ہے کہ یہ عمل ربیع الاول تھیں صدی کے آخر میں ایک متقی دیندار شخص نے ایجاد کیا یہ اس عمل کے بہ نسبت کدائی بدعت ہونے پر ایک کافی شہادت ہے۔

۴۰   مدعی لاکھ پہ مجاری ہے گواہی تیری

جو شخص کچھ بھی پڑھا لکھا ہو وہ سوچ سکتا ہے کہ جو عمل مسلمانوں میں چھ سو سال تک کہیں دیکھنے میں نہ آیا اور اس میں وہ تین زمانے بھی گزرے جن کو قدرونِ ثلاثہ مشہور لہا بالآخر کہا جاتا ہے وہ کس طرح سنت ہو سکتا ہے اور اس کے کرنے والے کس طرح اہل سنت میں جگہ پاسکتے ہیں تاہم نامناسب ہونگا کہ ہم بریلویوں کے اس متقی دیندار کی بھی کچھ خانہ تلاشیں لیں جس نے مسلمانوں میں یہ رسم چلائی اور اس پر شاہ اربل نے اسے ایک بڑا انعام دیا۔

رسم میلاد کا بانی عمرو بن دحیہ

میلاد النبی پر پہلی کتاب مولوی عمرو بن دحیہ نے چھٹی صدی کے اخیر میں لکھی اور اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر الدین نے اسے ایک ہزار اشرفی انعام دیا۔ شاہ اربل کے چچے کون سا خفیہ ہاتھ تھا جو اسے مسلمانوں میں رسم میلاد قائم کرنے پر آمادہ کر رہا تھا اسے ہم یہاں چھوٹے دیتے ہیں۔ پہلے یہ پتہ لگائیں

یہ کون تھا جس نے اس نئے دینی کام کی بنیاد رکھی

عمرو بن دحیہ ایک خبیث فطرت غیر مقلد ذہن کا آدمی تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت اہل حدیث (باصطلاح جدید) معرض وجود میں نہ آئے تھے نیز مقلدین بطور فرقہ تیرہویں صدی کی ایجاد ہیں لیکن اس قسم کے لوگ ظاہر یہ کہ نام سے پہلے بھی کہیں کہیں ملتے ہیں۔ اگر فقہ کی شان میں یہ لوگ بہت گستاخ ہوتے تھے

قیاس کے یہ بیشتر مکند ہے اہل السنۃ والجماعۃ نے انہیں کبھی اپنی صفوں میں جگہ نہیں دی۔ امام ابن خزم
بے شک ظاہری تھا لیکن وہ مجتہد درجے کے عالم تھے انہیں غیر متقدمین میں نہیں گنا جاسکتا تاہم بیشتر
ظاہری لوگ غیر متقدمین کے سے دیندار رہے ہیں انہی میں یہ عمرو بن دجیہ تھا جس نے اس امت میں
میلاد النبی کی رسم ڈالی عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس رسم کو باہر سے قوت بہم پہنچائی یہاں تک کہ اہل
بحث اس خبیث الفطرت بد مذہب اور ائمہ کلام کے گستاخ کے پیچھے اپنی پوری جماعتی قوت سے
چڑھ دوڑے۔ بریلویوں کو قیادت میں ہمیشہ ایسے ہی لوگ ملتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) اس درباری مولوی عمرو بن دجیہ کے بارے میں (جسے مولوی
عبد السميع رامپوری ایک متقی اور دیندار شخص لکھتا ہے) لکھتے ہیں :-

كان ظاهري المذهب كثير الوقيعة في الائمة وفي السلف من العلماء
خبثت اللسان احمق شديد الكبر قليل النظر في امور الدين متهاونا مله
ترجمہ: یہ شخص ظاہری مذہب تھا (جیسے غیر متقدمین فقہ کے بغیر صرف ظاہر پر چلتے ہیں)
ائمہ فقہ کی شان میں بہت بُری باتیں کہتا۔ پیچھے گزرے علماء کی بھی گستاخی کرتا یہ
خبیث اللسان شخص تھا احمق بھی تھا اور اپنے آپ کو بڑا مولوی سمجھتا تھا علم
کم تھا اور دینی کاموں میں شست تھا (اپنے وقت کا احمد رضا خاں تھا)۔

حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں مشہور محدث ابن بخار (۸۵۰ھ) کی یہ رائے نقل کی ہے۔
رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه وادعائه سماع مالم يسمعه
ولقاء من لم يلقه وكانت امارته في الكذب عليه لا تحصى مله

ترجمہ: میں نے سب علماء کو اس کے جھوٹا ہونے اور ناقابل اعتماد ہونے پر متفق
پایا ہے نہ سنی باتوں کے سننے کا دعوے کرتا اور جن سے نہ ظاہر انکی ملاقات بتلا۔

علماء دیوبند فقہ حنفی پر بڑی پختگی سے کاربند رہے ہیں۔ وہ بریلویوں کی اس غیر متقدمانہ تحریک

کاساتھ زدے سکتے تھے۔ انہوں نے عمرو بن دجیہ کے میلاد النبی مناسبت کے اس بدی طریقہ سے اتفاق نہیں کیا۔ تاہم محفل میلاد میں قیام کرنا اس وقت شروع نہ ہوا تھا۔ قیام میلاد کو بریلوی آٹھویں صدی سے ثابت کرتے ہیں مٹان کے بریلوی عالم مولانا احمد مسید کاظمی قیام میلاد کے نبوت میں امام تقی الدین اسبکی الشافعی (۷۵۶ھ) کو پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

مسئو قیام میلاد میں امام سبکی اور ان کے ہم عصر علماء و مشائخ (آٹھویں صدی کے علماء) کی اقتدار کافی ہے۔

اس وقت ہم قیام میلاد پر بحث نہیں کر رہے یہ عنوان آگے کہیں آئے گا۔ ہم یہاں صرف اس بات کا تاریخی تجزیہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اس قیسری عید کا رواج کب سے ہوا اور پھر اس میں ایک ایک بات کیسے بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ اب یہ رسم تاریخ اسلام کے نصف اول میں اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں کہیں نظر نہیں آتی۔ آج بریلوی مسجدیں اسی امتیاز سے پہچانی جاتی ہیں اور پھر طرفہ تماشایہ کہ یہ لوگ باس ہمہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی حبشی اپنا نام شیخ کا فزہ رکھے۔

اس کے بعد اہل بدعت نے اپنی جو محقی عید ہر قصبہ و شہر میں بڑے بڑے مزارات پر عرسوں کی شکل میں قائم رکھی ہے۔ اس وقت یہ عرس ذیہ بحث نہیں کہ ہم ان کا تنقیدی جائزہ لیں بات صرف یہ ہو رہی محقی کہ اہل بدعت نے کس طرح اس قسم کے میلوں کو داخل دین کر رکھا ہے۔ لنگر چلتے ہیں اور بدعتی مولوی میشرابہنی پر پلٹتے ہیں۔

محافل میلاد کے تین بڑے کام ہیں انہیں میلاد النبی کی تقریبات میں رکن کی حیثیت حاصل ہے رکن اسے کہتے ہیں جس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکے۔ وہ تین کام کیا ہیں۔

۱۔ مولود خروانی ۲۔ نعت خروانی ۳۔ دستر خوانی

اس موقع پر تقریریں ضروری نہیں سمجھی جاتیں۔ تقریروں میں زیادہ سیرت، عظمت اور

شان رسالت کے مضامین آجاتے ہیں اور ذکر ولادت بہت کم ہوتا ہے اس لیے محافل میلاد میں تقریروں کی بجائے مولود خوانی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مولود میں ولادت کا موضوع شعروں میں بیان ہوتا ہے مختلف شعرا نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مولود لکھے ہیں جو محافل میلاد میں پڑھے جاتے ہیں کہیں کسی کے لکھے مولود کو پسند کیا جاتا ہے اور کہیں کسی کے لکھے کہ مختلف مولود اپنے اپنے مولود میں ماہر ہوتے ہیں۔ مولود خوانی نہایت سوز و گداز سے کی جاتی ہے اور واقعات ولادت ایک ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں ان میں رطب و یابس ہر طرح کی روایات کی کھلی آمد ہوتی ہے۔

پھر مجالس میلاد میں نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ ان نعتوں میں زیادہ حضور کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے مولود خواں زیادہ تر دیہاتوں میں مولود پڑھتے ہیں شہروں میں محافل میلاد میں نعت خراولوں سے رونق پکڑتی ہیں مولود خوانی اور شعر خوانی کے بعد میلاد شریف کی مجالس میں دسترخوان بچھتے ہیں اور پھر گئی رات تک لنگ چلتے ہیں علماء کے لیے دسترخوان علیحدہ بچھتے ہیں ایک غریب نعت خوان نے ایک اسی مجلس کو دیکھ کر کہا تھا ہے

پلاؤ روزہ پکتا ہے میاں بدھو کی جھنک پر میری آلو کی ترکاری جو پیٹے حق سواب بھی ہے

اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ان محافل میلاد کے لیے چندے کہاں سے وصول کیے جاتے ہیں۔ عام مشاہدہ میں یہی آیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں اور بازاروں میں بڑے بڑے طشت لیے میلاد شریف کے لیے خرچہ مانگتے ہیں اور راہ گزرنے والے کو کچھ دیئے بغیر وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے رضا خانی، مولود خوانی اور نعت خوانی کی منزلوں کا اسے زاد راہ سمجھتے ہیں ہم اس میں بھی ان سے کوئی ترض نہ کرتے اگر یہ مسئلہ ہمیں اس میں حائل نہ ہوتا کہ مساجد میں شعر خوانی کی محافل میلاد مسجدوں کے اس تقدس کے بحیر خلاف ہیں جس کے لیے یہ مسجدیں بنی ہیں نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اس پر بھی کچھ تفصیل دے یہ قارئین کر دیں۔

واللہ هو الموفق لما یحبہ ویرضی بہ وھو المستعان وعلیہ التکلان۔

مساجد میں محافل نعت کا انعقاد

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

آج کل دیکھنے میں آرہا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں میں مستقل طور پر نعت کی محفلیں بھی شروع کر دی ہیں۔ ان محافل میں اول، دوم اور سوم آنے والے نعت خوانوں کو انعام بھی دیئے جاتے ہیں اور نعت پڑھنے کے دوران ان کی تحسین نقد رقم دینے سے بھی کی جاتی ہے۔ اس جذبہ ساقبت میں وہ نوجوان بھی حصہ لیتے ہیں جن کے چہروں پر سنت کا نور قریب سے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی وعظ و تقریر کی مجلسیں نہیں ہوتیں انہیں محافل نعت کہا جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اس پر ایہ میں اشعار پڑھنا کہ اس وقت پوری مسجد کا یہی نقشہ عمل ہو۔ کیا اس قسم کی شعر خوانی کی مجالس عہد صحابہ میں بھی کبھی قائم ہوئیں یا مسجدوں میں اس پر ایہ میں شعر خوانی گو وہ اچھے اشعار پر مشتمل ہو ایک نیا عمل ہے اور لوگ اسے دین سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

غفلت کسے کہتے ہیں، وضع الشئ فی غیر محلہ کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا محل نہ ہو۔ مسجدیں کن کاموں کے لیے بنی ہیں ۱۹ سے قرآن کریم میں مطالعہ کیجئے :

مسجدوں کا مقصد وجود اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے

مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ ان میں اللہ کی یاد ہو اس کی عبادت ہو اور آخرت میں اس کی گرفت کے ڈر سے اس کی یاد کی جائے اور اس کے نام کی آواز لگائی جائے۔ مسجد کس کا گھر سمجھی جاتی ہیں قرآن کریم کی رو سے وہ اللہ کے گھر ہیں جن میں اس کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے سوا اور کسی کی پکار نہیں ہوتی۔

ہم اس وقت اس پر قرآن کریم کی پانچ شہادتیں پیش کرتے ہیں :

قرآن کریم کی پہلی شہادت

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ریذکریہما اسمہ یستج لہ بالغدو والاصال
 رجال لا تلیہمہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوۃ (پہلا انور ۳۶)
 ترجمہ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا ذکر ان میں مینار ہوں
 اور ان میں خدا کے نام کی اونچی آواز لگے، اور حکم دیا وہاں اس کا نام پڑھنے کا
 یاد کرتے ہیں وہاں (مسجدوں میں) اس کو صبح و شام وہ مرد کو غافل نہیں ہوتے تجارت
 میں اور سودا کرنے میں وہ اللہ کی یاد سے اور نمازیں قائم کرنے سے اور زکوٰۃ
 دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں
 اس آیت میں قرآن کریم نے مسجدوں کا مقصد وجود پورا کھول کر دکھ دیا ہے۔ سو ضروری ہے کہ ان کی
 تعلیم و تعلیم ہر اس محل سے ہلا رکھی جائے جن کے لیے یہ بنائی نہیں گئیں۔

قرآن کریم کی دوسری شہادت

ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ (پہلا البقرہ ۱۱۴)
 ترجمہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں کو وہاں اس کا
 نام لینے سے روکا
 معلوم ہوا کہ مسجدوں کو نماز سے روکے رکھنے کی چند گھنٹوں کے لیے بھی پابندی نہیں لگائی
 جاسکتی اور اس دوران کسی نمازی یا مشکف کو نماز کے دوران کسی خوش آوازی، نعت خوانی یا ذکر بالجہر
 سے نماز چھوڑنے کے وہم میں نہیں ڈالا جاسکتا۔
 کوئی مشکف ہو یا ہر اہم تو اسے بھی محض نعت یا ذکر بالجہر سے تشویش میں ڈالنے کی اجازت نہیں
 نہیں مسجدوں کو ناٹھ کے ذکر سے روکنے کی اتنے وقت کے لیے اجازت نہیں جتنے میں کوئی نمازی

وہاں نماز پڑھ سکے مسجد میں اپنے مقصد و جرم میں عبادت گاہیں ہیں۔

قرآن کریم کی تیسری شہادت

ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً۔ (پ ۱۸)

ترجمہ۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو نہ پکارو (ان میں) اللہ کے ساتھ کسی کو اور یہ کہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہو اگر اس کو پکارے تو لوگوں کا ایک ٹھٹھ بندھنے لگتا ہے۔ تو کہہ میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو۔

مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یا اللہ رکھنا اور اس کے سامنے یا محمد رکھنا کیا یہ مسجد میں دوسری پکار تو نہیں۔ یا نقول میں حضور کو سیکڑوں اور ہزاروں سالوں سے پکارنا کیا یہ آپ کی شان میں بے ادبی تو نہیں۔ کاش کہ اہل بدعت حضرات قرآن کی اس آیت پر بھی کچھ غور کر لیتے۔

ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون (پ ۱۸)

ترجمہ۔ جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو دیواروں کے پیچھے سے (دور کے فاصلوں سے) ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے خالی ہیں۔

کیا آپ نے دیکھے کہ یہ بے عقل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ سے آوازیں دیتے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں کہتے اتنا بھی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پکارنا ایک بے محل آواز ہو کہ نہ رہ جیسے۔

قرآن کریم کی چوتھی شہادت

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع وبيع وصادات

و مساجد یدکر فیہا اسم اللہ کثیراً۔ (پک الحج ۴۰)

ترجمہ۔ اور اگر نہ ٹھایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تو وہا دینے جاتے

تیکھے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت

یہ آیت بھی مسجدوں کے مقصد وجود کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ اس لیے بنی ہیں کہ ان میں

زیادہ سے زیادہ لیا جائے اور اذان کا اقامت لا الہ الا اللہ پر اور نماز کا اقامت اسلام علیکم ورحمہ اللہ

پر۔ دعا کا اقامت ذوالجلال والاکرام پر۔ خطبہ جمعہ کا اقامت ولہ کر اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اعز و اجل و اکبر پر۔

اور تسبیح تراویح کا اقامت یا مجیر پر اور تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ اس

حقیقت کی عملی شہادت ہے کہ مسجدیں اللہ کے نام کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہی ان کا مقصد وجود ہے۔

قرآن کریم کی پانچویں شہادت

واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعواہ مخلصین لہ الدین کما

بدأکم فتودون۔ (پک الاعراف ۲۹)

ترجمہ۔ اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر مسجد کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس

کے فرمانبردار ہو کر۔ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی تم اٹھو گے

اس آیت میں لفظ مسجد سے مراد مسجد ہی لیا گیا ہے۔ سو یہاں جس ایک کے سوا کسی کو مسجد

جائز نہیں۔ یہ مساجد بھی سب اسی کے لیے ہیں۔ یہاں اسی کا نام بلند کرو اور اسی کے نام کی تحکیر ہو۔

مسجد میں اس ایک ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پکار جائز ہوتی اسے مافوق الاسباب

آواز دینا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح مخلصین کو پابند نہ کرتے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کے نام

کی دہاں دہاں نہ دو۔

مساجد اللہ کے ذکر اور اس کی تعظیم اور تجلیل کے لیے

مسجدوں میں جو اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے اور اس کی تعظیم و تجلیل کے خطبے دیئے جاتے ہیں یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ جبکہ خطبہ میں آنے والے کو واسعوالی ذکر اللہ و ذر والی بیع (پٹا الجہ) کی روشنی میں اللہ کے ذکر کی طرف آنے والا کہا جاتا ہے۔ یہاں تذکیر و تبلیغ بھی اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی طرف جھکیں اور دنیا میں نیکیاں قائم ہوں اور اللہ کا نام بلند ہو۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے نام کی آواز لگتی ہے۔

مجالس و خط و تذکیر میں حسناعت آجائے تو مجلس اپنے موضوع سے باہر نہیں نکلتی لیکن اگر مجلس کا موضوع و خط و تذکیر اور جلسہ و تقریر نہ ہو اور پوری مجلس صرف لغت خوانی کے لیے قائم کی جائے اور شعراء الغلام طلبی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے فن کے جوہر دکھائیں بعض نعتیں ترنم سے بھی پڑھی جائیں اور سادے لغت پڑھنے والے متشرع صورت بھی نہ ہوں تو مسجد کی یہ شعر خوانی مسجد کو اپنے مقصد و وجود سے کافی دور لے جائے گی قرآن کریم میں مسجد کا مقصد وجود یہ بتلایا گیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے نہ کہ پوری مجلس شعر خوانی اور اس پر مقابلہ آرائی کے لیے کی گئی ہو۔ سلف میں مساجد میں اس طرح مستقل طور پر لغت خوانی کی مجالس نہ لگتی تھیں اور مسجدیں کبھی ایک گھنٹہ کے لیے بھی ذکر اللہ اور نمازوں سے فارغ نہ کی جاتی تھیں۔

مساجد میں اشعار پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

جس طرح ہم نے قرآن کریم سے مسجد کے مقصد و وجود پر پانچ شہادتیں پیش کی ہیں یہاں ہم احادیث سے پانچ شہادتیں پیش کریں گے کہ ہمیں مساجد میں شعر پڑھنے سے روکا گیا ہے۔

① 26 مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام (۴۵ھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ 6

نعمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینشد فی المسجد وان ینشد
فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود۔^۱

ترجمہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ مسجد میں (۱) کسی سے
قصاں لیا جائے (۲) اس میں اشعار پڑھے جائیں اور (۳) یہ کہ اس میں
حدود جاری کی جائیں۔

(۲) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عن الشراء والبیع فی المسجد و
ان تنشد فیہ ضالة وان ینشد فیہ شعر ونعمی عن التعلق قبل الصلوة
یوم الجمعة۔^۲

ترجمہ۔ بنی پاکستان مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اس میں گندہ چیز کی
بھی تلاش نہ کی جائے۔ اس میں شعر خوانی بھی نہ ہو اور آپ نے مسجدوں میں غنائ
جمعہ سے پہلے لوگوں کے حلقہ بنا کر بیٹھنے کو بھی منع فرمایا۔

(۳) ابن خزیمہ اپنی صحیح میں بسند عمر بن شعیب عن ابرہہ عن جده روایت کرتے ہیں :-
نعمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تناسد الاشعار فی المساجد.....
واسنادہ صحیح۔^۳

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا

ہے۔

(۴) ایک شاعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں حمد باری پر کچھ اشعار
پڑھنے کی اجازت مانگی آپ نے اسے اجازت نہ دی اور اسے مسجد سے نکل کر پڑھنے کا کہا وہ مسجد
سے باہر آیا اور اس نے حمد باری تعالیٰ پر شعر پڑھے آپ نے پھر اسے ایک چادر انعام میں دی :-

۱۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۶۱ مشکوٰۃ ص ۳۷ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۵۵ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۲۷۱ فتح الباری ص ۱۹

ان شاعرًا جاء الى النبي وهو في المسجد فقال المشدك يا رسول الله .....

فاخرج من المسجد فخرج فانشده فاعطاه رسول الله ثوبًا .

ترجمہ: ایک شاعر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت مسجد میں تھے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے (حمد باری پر) شعر پڑھنے کی اجازت مانگی۔ اسے مسجد سے باہر آنے کا کہا گیا۔ وہ نکلا اور اس نے وہ شعر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام میں چادر عطا فرمائی۔
 (۵) امام نسائی کے شاگرد امام ابن السنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من رايتموه ينشد في المسجد شعرا فتولوا فض الله فاك ثلاث مرات .

ترجمہ: تم کسی کو مسجد میں شعر پڑھتے پاؤ تو کہو اللہ تیرا عزبت کرے ایسا تین دفعہ کہو۔

اس سے اندازہ کریں مسجدوں میں نعت خوانی کی مجالس قائم کرنے کا کیا حکم ہے۔

حضرت عمرؓ کا فیصلہ مسجد میں اشعار پڑھنے کے بارے میں

حضرت عمرؓ نے مسجد سے باہر ایک طرف ایک کھلی جگہ بنوا دی جہاں لوگ شعر خوانی وغیرہ کر سکیں۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ مسجد میں شعر خوانی کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ آپ نے اس کے لیے جو جگہ بنوائی اسے رجب کہتے تھے۔ اس جگہ کا ایک نام بطیحاء بھی تھا۔ امام مالکؒ اپنے مخطوط میں روایت کرتے ہیں:-

ان عمرو بن الخطاب بنی رحبة فی ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من

كان يريد ان يلفظ او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة .

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے مسجد کے ایک کونے میں ایک کھلی جگہ چھوڑی تھی جسے بطیحاء کہا جاتا۔ آپ نے فرمایا جو چاہے کہ کوئی بات کہے یا شعر پڑھے یا آواز ادا کرے اس رجب میں جانا چاہیے۔

یہاں شعر پڑھنے سے کون سا شعر مراد ہے وہی جو غیر کراہت آمیز نہ کہ وہ جس سے شر پھوٹے

مسجد میں کس حد تک ذکر بالجہر کی اجازت ہے

عن ابی سعید قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم
يجهرن بالقرأة فكشف الستر وقال ألا ان كلكم مناج ربه فلا
يؤذین بعضکم بعضاً ولا یرفع بعضکم علی بعض ففی القرأة او
قال فی الصلوة۔

ترجمہ

حضرت ابو سعید الخدریؓ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا آپ نے (پڑھنے کے پیچھے) صحابہؓ کو جہر اقرأت کہتے سنا۔ آپ نے فرمایا جان لو! تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ پس ایک دوسرے کو کوئی اذیت نہ دے نہ ایک دوسرے سے قرأت ادبھی کہے یا نماز میں وہ کسی دوسرے کی مبنائی کو کوئی تکلیف دے۔ پس ذکر بالجہر اسی حد تک جائز ہے کہ کوئی شخص (نعت خواں) کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے کوئی دوسرے سے اپنی آواز نہ بڑھائے نماز میں بھی کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اس میں یہ سب باتیں آئیں۔

۱۔ اگر کوئی متکلف مسجد میں سویا ہوا ہے تو مہتاب الجہر (ادبھی آواز) اسے پریشان نہ کرے۔
۲۔ اگر کوئی دوسرا مسجد میں پاس بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو تو مہتابی آواز اسے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

۳۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیر سے آیا اور اسے اپنے طور پر نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز سکون سے پڑھ سکے اسے بھول میں نہ ڈالا جائے۔

۴۔ مسجد میں اذان دینی ہو تو آواز چیخنے کی حد تک ادبھی نہ کرے اتنی ہو جتنی اقامت میں ہوتی ہے۔

۵۔ اس انداز میں مسجد میں ذکر نہ کرے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ ہوسٹس میں نہیں گودہ خود ہوش میں ہو۔

ہم حافظ ابن حجر مہتممی کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حضرت عمرؓ نے مسجد سے باہر رجبہ (۷۰) کھلی جگہ، اس لیے بنائی تھی کہ بُرے اشعار مسجد میں نہ پڑھے جائیں بُرے اشعار پڑھنا تو مطلقاً منع ہے کہیں بھی پڑھے جائیں، حضرت عمرؓ جیسے مرد خدا ان کی کیسے اجازت دے سکتے تھے۔

یہ درست ہے کہ حافظ ابن حجر کا مقام رجال حدیث متنان حدیث اور طرق حدیث میں اپنی جگہ بہت ادا پنا ہے لیکن فہم حدیث میں ملا علی قاریؒ ان سے آگے نکل گئے ہیں، امام شافعیؒ فرماتے ہیں ختماء ہی حدیث کے معنی بہتر سمجھتے ہیں، ملا علی قاریؒ فہم پایہ فقیہ ہیں انہوں نے یہاں حافظ ابن حجرؒ کی اچھی اصلاح فرمادی ہے، آپ لکھتے ہیں :-

وقول ابن حجر ای شعراً مذموماً لیس فی محلہ لانه لا یباح مطلقاً۔

ترجمہ ابن حجر کا کہنا کہ اس سے بُرے اشعار کی ممانعت ہے صحیح نہیں کیونکہ بُرے اشعار تو مطلقاً ممنوع ہیں کہیں بھی نہ پڑھنے چاہئیں۔

اگر مسجد میں اچھے شعر پڑھنے کی امام اجازت ہوتی تو حضرت عمرؓ مسجد کے ساتھ رجبہ نہ بنواتے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی لازم ہو گا، جسے ہم پہلے احادیث منع میں چوتھے نمبر پر ذکر کرتے ہیں۔

اسید بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ایک شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت مسجد میں تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول! میں آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں (ظاہر ہے کہ وہ کوئی شعر مذموم تو نہیں سنانا چاہتا تھا وہ اشعار مدح باری تعالیٰ میں تھے) آپ نے اجازت نہ دی، اس نے اصرار کیا کہ مجھے اجازت دیں، آپ نے فرمایا ایسا کرنا ہے تو پھر مسجد سے باہر نکل آؤ، وہ باہر نکلا اور آپ کو وہ شعر سنانے، محدث عبدالرزاق (۲۱۰ھ) روایت کرتے ہیں :-

ان شاعر آجاء الی النبی وهو فی المسجد فقال انشد لک یرسلوہ اللہ قال لا
قال بلی فأذن لی قال النبی فاخرج من المسجد قال فاعطاه النبی صلی
اللہ علیہ وسلم ثوباً وقال هذا بدل ما مدحت بہ ربک ۛ

ترجمہ۔ ایک شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔
اس نے حضور سے کہا میں آپ کو شعر سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہ۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟
مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا تو مسجد سے نکل جا (اس نے باہر نکل کر حضور کو شعر سنائے)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر عطا کی اور فرمایا یہ اس کا عوض ہے جو تو نے اپنے
رب کی حمد کی ہے۔

(نوٹ) یہاں فاخرج من المسجد کے بعد ایک جملہ رہ گیا ہے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ”پھر وہ نکلا
اور اس نے مسجد سے باہر مدح باری تعالیٰ میں شعر پڑھے اس پر حضور نے اسے ایک چادر دی“ اگر اس
نے شعر نہ پڑھے ہوتے اور حضور نے نہ سنے ہوتے تو اس شاعر کو انعام دینے کی پھر کیا ضرورت تھی؟
الحمد للہ وہ الفاظ یہیں عبدالرزاق کے حوالے سے اس طرح مل گئے ہیں۔

علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں المصنف عبدالرزاق کی یہ روایت اس طرح نقل کی ہے اس
میں یہ الفاظ موجود ہیں :-

فقال للہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخرج من المسجد فتخرج فانشدہ فاعطاه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوباً ۛ

ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو مسجد سے نکل آؤ مسجد سے نکلا اور حضور کو شعر سنائے
اس پر حضور نے اسے چادر انعام میں دی۔

اس سے صاف پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان اشعار کی بھی اجازت نہ دی جو
مدح باری تعالیٰ میں تھے سو یہ بات کسی طرح تسلیم کرنے کے لائق نہیں کہ مسجد میں صرف شعر مذموم منع ہیں

دوسرے نہیں۔ کہا تا بعین جن کا مرتبہ علمی ائمہ اربعہ سے بھی آگے کا ہے جیسے مسروق بن اجدعؓ (۵۹۳ھ) ابراہیم بن نجیحؓ (۵۹۶ھ) سالم بن عبد اللہؓ (۱۰۶ھ) اور امام حسن بصریؓ (۱۱۰ھ) یہ سب اس پر متفق ہیں کہ مسجد میں شعر خوانی جائز نہیں ہے۔

ان روایات کے خلاف صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد میں اشعار پڑھنے کی روایت بڑے شد و مد سے پیش کی جاتی ہے۔ محدثین نے اس سے ان روایات کا معارضہ کیا ہے اور پھر ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تطبیق کی راہ میں مختلف حضرات مختلف سمتوں میں چلے ہیں۔ ہم پہلے وہ روایت پیش کرتے ہیں اس کی اسانید میں ہمیں جو الجھن نظر آئی وہ بھی ہم ہدیہ قارئین کریں گے اور پھر کچھ تطبیق کی راہیں ہدیہ قارئین کی جائیں گی۔ واللہ العلیٰ

حضرت حسان بن ثابتؓ کا مسجد میں حضورؐ کی مدح میں شعر پڑھنا

امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ میں ایک یہ باب باندھا ہے۔ باب الشعر فی المسجد (جلد ۱ ص ۶) اور اس میں حضرت حسانؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ اس پر علامہ عینی لکھتے ہیں :-
مطابقہ للترجمہ غیر ظاہرۃ ظہنا لانه لیس فیہ صریحا انه کان فی المسجد والترجمۃ هو الشعر فی المسجد۔

ترجمہ۔ اس روایت کی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح نہیں۔ کیونکہ اس میں اس بات کی حرا نہیں کہ وہ شعر مسجد میں پڑھے گئے تھے اور باب یہ بندھا ہے۔ الشعر فی المسجد۔
یہ صحیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمرؓ کے دور میں حضرت حسانؓ نے مسجد میں یہ شعر پڑھے۔ ہو سکتا ہے امام بخاریؒ نے اس سے شعر فی المسجد کا جواز اخذ کیا ہو۔

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کو صادق کرنے کے لیے باب بد الخلق میں پھر اسی حدیث کو روایت کیا ہے :-

عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في المسجد وحسان ينشد فلخط اليه قال كنت انشد فيه ونيه من هو خير
منك ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشد لي بالله اسمعته صلى الله تعالى
عليه يقول اجب عني بـ

ترجمہ . حضرت سعید بن المسیبؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ مسجد میں گئے اور
حضرت حسانؓ بن شعر پڑھ رہے تھے آپ نے حضرت حسانؓ کی طرف آنکھ بدلی، حضرت حسانؓ نے کہا میں
مسجد میں شعر پڑھتا ہوں اور اس میں وہ تھے جو آپ سے بھی درجہ میں آگئے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ نے
حضرت ابوہریرہؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا قرآن نے حضرت کو فرماتے سنا
کہ (اے حسان) میری طرف سے (کفار کو) جواب دے۔

یہ دوسری روایت حضرت سعید بن المسیبؓ (۵۹۴ھ) سے مروی ہے وہ حضرت عمرؓ کے حضرت
حسانؓ کے پاس سے گزرنے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کے
اس واقعہ کو نہیں پایا۔ علامہ منذری (۶۵۶ھ) فرماتے ہیں :-

وسعيد لم يصح سماعه من عمر وان كلني سمع ذلك من حسان فمتصل بـ

ترجمہ ابو سعید بن المسیبؓ کا سماع حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں اور اگر انہوں نے
حضرت حسانؓ سے یہ واقعہ سنا ہو تو پھر یہ روایت متصل ہو جاتی ہے۔

اور پہلی روایت جس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے امام زہریؒ ابوسلمہؒ سے نقل کرتے ہیں۔ اور
انہوں نے حضرت حسانؓ کو حضرت ابوہریرہؓ کو اس روایت پر قسم دیتے سنا ہے یہ سوال پھر باقی رہا
کہ حضرت ابوہریرہؓ کو قسم حضرت عمرؓ نے دی یا حضرت حسانؓ نے؟ محدثین اس پر بہت پریشان نظر
آتے ہیں۔ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ حضرت عمرؓ کا زمانہ نہ
ابوسلمہؒ نے پایا نہ حضرت سعید بن المسیبؓ نے۔ اور یہ دونوں ہی اس واقعہ کے راوی ہیں

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث کے قبیل سے ہے جن پر امام دارقطنی نے احادیث صحیحین پر تنقید کی ہے۔

وفي الاسناد نظر من وجه اخر وهو على شرط التتبع ايضا وذلك ان لفظ

رواية سعيد بن المسيب مر في المسجد وحسان ينشد ..... ورواية

سعيد هذه القصة عند هم مرسله لانه لم يدرك زمن المورور .....

وابو سلمة لم يدرك زمن مرور عوا ايضا فانه اصغر من سعيد۔

ترجمہ۔ اور اس حدیث کی سند میں ایک اور بات بھی لائق غور ہے اور وہ قطع پر موقوف ہے اور وہ یہ کہ سعید بن المسيبؒ کی روایت کے یہ الفاظ کہ حضرت عمرؓ مسجد سے گزرے اور حضرت حسانؓ شعر پڑھ رہے تھے اس واقعہ کی حضرت سعیدؒ کی روایت مرسل ہے (مقتل نہیں) کیونکہ آپؓ نے حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا اور ابوسلمہؒ نے بھی حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا وہ تو سعیدؒ سے بھی چھوٹے ہیں حضرت امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور کی بات وہ راوی نقل کرے جس نے آپؓ کا دور نہیں پایا وہ اس کی شخصیت پر قابل قبول سمجھی جائے گی۔ کیا امام مالکؒ نے یزید بن رومان کی روایت حضرت عمرؓ کے دور کے بارے میں قبول نہیں فرمائی؟ حالانکہ اس نے آپؓ کا دور نہ پایا۔

وفي المعنى عدة احاديث لكن في اسانيد هامقال۔

ترجمہ اور اس موضوع پر اور بھی احادیث ہیں لیکن ان سب کی سندوں میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے

حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد میں حضورؐ کی مدح میں شعر پڑھنے پر مراحت سے کوئی متصل

سند مل جائے تو بھی اسے صرف ایک قومی معرکہ سمجھنا چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں دفاعیہ ضرورت پیش

آگئی تھی اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسانؓ کو فرمایا۔ اَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

— سو اس کو حضرت حسانؓ کے ساتھ خاص سمجھنا چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ مسجد میں اچھے

اشعار کی مجلس جمانا اور حمد باری یا نصرت نبوی کی محفلیں منعقد کرنا ناجائز ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس واقعہ

سے عمومی جواز سمجھا جوتا تو آپ شعر گوئی کے لیے مسجد سے باہر رجوع (ایک کھلی جگہ) کا تعین نہ فرماتے۔ یہ حضورؐ کی اس ہدایت کے عین مطابق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبویؐ میں مدح باری تعالیٰ میں بھی شعر خوانی کی اجازت نہ دی تھی بلکہ

مسجد میں شعر خوانی کس صورت میں منع ہے

مسجد میں وعظ و نصیحت کے ضمن میں کوئی شعر پڑھا جائے یا نعت پڑھی جائے تو یہ مجلس یا محفل سب سے تن شعر خوانی کی مجلس نہ ہوگی شعر خوانی کی مجلس وہی سمجھی جائے گی جس میں وعظ و بیان یا تذکرہ و تسبیح بالکل نہ ہو سب لوگ شعر خوانی میں لگیں اور سب کی ترجمہ اسی پر وگرام پر ہو۔ نعت خواں حضرات ایک دوسرے سے بڑھ کر حسن صوت، ترنم اور شعر خوانی کا مظاہرہ کریں۔ اس میں (مجلس شعر میں) مسجد سے وہ کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے مسجدیں بنی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بنی ہیں نہ کہ شعر خوانی کی رونق کے لیے مسجد میں شعر خوانی یا نعت خوانی وہ جائز ہے جہاں یہ قرآن و حدیث اور بیان و تقریر کے ضمن میں آئے نعت خوانی کے عنوان سے مستقل محافل مساجد میں نہ قائم کی جائیں، قرونِ اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسجد میں صرف نعت خوانی کے لیے مجلسیں اور محفلیں منعقد کی گئی ہوں۔ آج اگر کہیں ایسی بات ہو تو یہ ایک نئی بات ہوگی۔

مسجد میں شعر پڑھنے کی ممانعت کو بعض حضرات نے اس پر محمول کیا ہے کہ بُرے اشعار و ہاں نہ پڑھیں گے۔ اعلیٰ قدریؒ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ بُرے اشعار تو کہیں مباح نہیں، لایباح مطلقاً لیکن کچھ دوسرے حضرات نے وجہ منع یہ بتائی ہے کہ مسجدوں میں شعر اس طرح پڑھے جائیں کہ سب لوگ اسی میں لگ جائیں، اس دوران مسجد میں آنے والا کوئی شخص نماز تک نہ پڑھ سکے اس کا حاصل یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح نعت خوانی کرنا کہ سب لوگ اسی میں لگ جائیں نعت خوانی کی یہ سب سے غیر محفل مسجد میں ہو اس کی کہیں اجازت نہیں ہے یہ صورت عمل مسجد کے بنیادی مقصد سے

تطبیق نہیں کھاتی۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں :-

فالجمع بينهما دين حديث الباب ان يحمل النعمى عن تناشد اشعار
الجاهلية والمبطلين والماذون فيه ما سلم من ذلك قيل النعمى عند ما
اذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه .
ترجمہ۔

سوا اس حدیث اور اس حدیث میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ مسجد میں شعر نہ پڑھنے
کو اشعار جاہلیت پر اور غلط لوگوں کے اشعار پر محمول کیا جائے اور پڑھنے کی اجازت سے وہ اشعار ملاد
ہوں جو ان امور سے پاک ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممانعت اس طرح شعر پڑھنے سے ہے کہ
شعر خوانی اس طرح مسجد پر چھایا جائے کہ جو شخص بھی مسجد میں ہو اسی میں لگ جائے۔

حافظ کی پہلی تطبیق دوسری مرتبہ احادیث سے نکلائی ہے اور یہ حضرت عمرؓ کے موقف کے
بھی خلاف ہے اور دوسری تطبیق اس پیرائے میں مسجدوں میں نعت پڑھنے اور شعر پڑھنے کی اجازت
دیتی ہے جس طرح کہ یہ آج جلسوں اور مجالس علماء میں مسجدوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں۔ یہی نعت غلطی
کی وہ مجالس جن میں شرابی شعر ہوں وغلط و نصیحت سر نہ سے نہ ہو تو اس طرح کی شعر خوانی مسجدوں
میں جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اصل پہلے ادوار میں سنہیں پائی گئی اور اب وہ سبب
جس کے لیے حضرت خانؒ کو مسجد میں شعر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی بھی باقی نہیں۔ شرح
سنن ابی داؤد میں ہے :-

فالحن كان مع عرفان العلة التي رخص لها انشاد حسان في المسجد
قد ارتفعت .
ترجمہ۔

پس جن حضرت عمرؓ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ علت جس کے باعث حضرت حسانؓ کو مسجد میں
شعر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی اٹھ چکی ہے۔

امام محمدی (۵۲۷ھ) فرماتے ہیں :-

فہو عندنا علی الشعر اللہی یملأ الجوف فلا یكون فیہ قرآن ولا تسبیح ولا
غیرہ فاما من کان فی جوفہ القرآن والشعر مع ذلک فلیس ممن اعتلأ
جوفہ شعراً فخر خارج عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان یمتلأ
جوف احد کھر قیاماً یریدہ خبر لہ من ان یمتلأ شعراً . لہ

ترجمہ۔ سو وہ ہمارے ہاں ان شعروں پر محمول ہے جو پیٹ کے اس طرح بھر دیں کہ ان میں قرآن اور
تسبیح وغیرہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور جس کے پیٹ میں قرآن بھی ہو اور اس کے ساتھ اشعار بھی
چمل تو یہ ان اشعار سے نہیں جو پیٹ بھر دیں۔ سو یہ صورت حضور کی اس وعید سے مکمل جلتے گی
کہ تمہارا پیٹ قے سے بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے
معاذ میں نعت ثنائی کی محاسن اگر کسی وعظہ درس کے ضمن میں نہ چمل تو وہ اسی
حکم میں ہیں۔ جب کہ قرآن کی کوئی آیت یا تسبیح کے کلمات ساتھ نہ ہوں۔

جمع بین الحدیثین میں ایک تیسری رائے

قلین بن الحدیثین کے دو پہلو آپ کے سامنے آچکے اب ایک تیسری رائے بھی ملاحظہ فرمائیے
یہ قلین ابو عبد الملک کی ہے کسی اہل نے اس کی موافقت نہیں کی تاہم عمل صحابہ کی روکشی میں یہ واقع
نظر آتی ہے۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں :-

وقال ابو عبد الملک کان حسان ینشد الشعر فی المسجد فی اول الاسلام
وکان العبد الحبش فیہ وكان للمشرون اذ ذالک یدخلون فلما کمل
الاسلام زال ذلک کلاہ قلت اشار بذلک الی الشیخ . لہ

ترجمہ۔ ابو عبد الملک کہتے ہیں حضرت حسان شروع اسلام میں مسجد میں شعر پڑھتے تھے اور اسی طرح

مسجد میں حبشی بھی کھیلنے تھے اور مشرکین کا مسجد میں عام آنا جانا تھا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا تو یہ سب صورتیں جاتی رہیں، میں کہتا ہوں، شارح نے مسجد میں شعر پڑھنے کو منسوخ قرار دیا ہے۔

حضرت حسانؓ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر بیٹھایا کہ وہ ان مشرکوں کو آپ کی طرف سے جواب دیں تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اور اہل کا واقعہ ہو اور یہ اس وقت مشرک بھی مسجدوں میں آتے جاتے ہوں اور ان کے سامنے یہ جوابی کا دوانی کی جابا ہی ہو یہ حضرت حسانؓ کا منبر پر اشعار پڑھنا کسی طرح ان کا جواب نہیں بن پڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حکم ہی انہیں کافروں کو جواب دینے کے لیے دیا۔ آپ نے فرمایا تھا: اَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسانؓ نے حضرت عمرؓ کے دور میں مسجد میں شعر پڑھے تو حضرت عمرؓ نے اسے پسند نہ کیا اور پھر حضرت ابوہریرہؓ کے شہادت دینے پر صرف ادباً خاموشی اختیار فرمائی استدلال نہ کیا محمد بن نے تصریح کی ہے کہ فالحق کان مع عمرو کر اس میں حق حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمرؓ کا مسجد کے باہر شعر پڑھنے کے لیے رجب تیار کرنا اور سب صحابہ کا اس سے اتفاق کرنا یہ بھی اسی بات کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت عمرؓ مسجدوں میں اچھے اشعار کی بھی مستقل محافل قائم کرنے کی اجازت نہ دی۔

حضور کا مزاج تھا کہ کا جواب برسر عام دیا جائے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کافر جب کبھی اپنے بت کا لغو لگائیں اس کے جواب میں اللہ کا لغو اسی وقت لگے، جنگ احد میں البرسیان نے جب کہا: اَعْلَ هَبْل۔ تو آپ نے اسی وقت صحابہ کو کہا: اجیبوہ (تم اسے جواب دو) انہوں نے پوچھا ہم کیا کہیں، تو آپ نے فرمایا کہم: اللہ اعلیٰ واجل البرسیان نے کہا: لَنَا الْعِزُّ وَلَا عِزُّ لَكُمْ حضورؐ نے پھر فرمایا: اجیبوہ! انہوں نے کہا ہم کیا کہیں۔ آپ نے فرمایا کہم: اللہ مولانا ولا مولا کم۔

حضورؐ نے جرافا ذیہاں فرمائے۔ اجیبوہ۔ ایسے ہی الفاظ میں آپ نے حضرت حسانؓ کو کہا تھا: اَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ سو یہ جوابی کا دوانی تھی کہ جب کافروں نے آپ کی مذمت میں شعر پڑھے

تو اس وقت آپ کی مدحت میں شعر پڑھے گئے سو حضرت حسانؓ کا اس وقت مسجد میں منبر پر چڑھ کر آپ کی مدح میں شعر پڑھنا اسی طرح ایک جوابی کاروائی تھی نہ یہ کہ مسجد میں اس اظہارِ تعارف کے لیے بنی ہیں۔ یہ ہنگامی صورت حال میں ایک ہنگامی کاروائی تھی حضرت حسانؓ کی وہ نعت مسجد میں نعت خوانی کی محفل کے طور پر نہ پڑھی گئی تھی۔ آج کی محافلِ نعت میں مسجد میں اسی کام کے لیے لوگوں سے پُر کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کسی نماز پڑھنے والے کو ان میں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔

حضرت عمرؓ نے حضرت حسانؓ کو مسجد میں شعر پڑھتے پایا تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اسی وقت حضرت ابو ہریرہؓ کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا داعی انہوں نے حضورؐ سے سنا تھا کہ اے حسانؓ تم میری طرف سے کفار کو جواب دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں مسجدوں میں لوگ بڑا امتیاز مذہب آتے ہوں گے ورنہ یہ کافروں کی جوابی کاروائی کسی طرح نہیں بن سکتی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسانؓ کا مسجد میں شعر پڑھنا صرف ایک استثنائی صورت عمل تھی جس مسئلہ یہی ہے کہ مسجد میں شعر خوانی کے لیے نہیں بنیں اور نہ ان میں عام محافلِ نعت خوانی منعقد کی جاسکتی ہیں جیسا کہ بریلوی حضرات نے آج کل کر رکھا ہے۔ جو روایت خلافِ قاعدہ ہو وہ اپنے مورد پر بند رکھی جاتی ہے اس سے عام استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

مسجدوں میں شعر کی ممانعت اور حضرت حسانؓ کے مسجد میں نعت پڑھنے میں جو یہ تعلیق دی گئی ہے کہ بڑے شعر مسجد میں نہ پڑھے جائیں اصناف لے اس تعلیق کو قبول نہیں۔ پھر اس میں شعر کی کیا تخصیص ہے مسجدوں میں تو تشریف بھی کوئی بری بات نہیں کہی جاسکتی۔ یہ مباح بات کہ کوئی اپنی گمشدہ چیز کا پوچھے اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنیں۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنے اللہ کے گھر ہیں۔ ان میں حق ہی ہے کہ اسی کا نام ادا کیا جائے۔ دسویں صدی کے مجددِ ملام علی قادریؒ (۱۰۱۴ھ) حافظ ابن حجرؒ کی دی تعلیق کو رد کرتے ہیں اس کا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں۔

وقول ابن حجر ای شعرا مذموماً لیس فی محلہ لانه لا یباح مطلقاً ۛ

ترجمہ: اوز ابن حجر کا یہ کہنا کہ یہ (مسجدوں میں شعر کی ممانعت) بُرے اشعار پر محمول ہے مرتع کی بات نہیں۔ بُرے اشعار تو کہیں بھی جائز نہیں۔

ایک سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے مسجد میں حمد باری تعالیٰ کرنے یا نعت خوانی کرنے

کی اجازت دی ہے

الجواب: یہ حضرت امامؒ پر افتراء ہے آپ مسجد میں ذکر بالجہر کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اب یہ

کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں نعت خوانی کی محافل قائم کرنے کو جائز ٹھہرائیں۔ علامہ قاریؒ نے حضرت امامؒ پر باذہمے لکھے اس افتراء کی پُر زور تردید کی ہے۔

نسبة فی مطلق الکراهة الی الامام الاعظم هو افتراء علیہ اذ مدہیہ

کواہة رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر ثم جواز التدریس فی المسجد

والبحث فیہ لم یشوش علی المصلین اولم یکن هناك مصلون ۛ

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ آپ مطلقاً کراہت کے قائل نہیں یہ آپ

پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں آواز اونچی کرنا گو وہ ذکر کے ساتھ ہی کیوں

نہ ہو مکروہ ہے۔ ہاں مسجد میں درس دینا اور مسائل میں اس طرح بحث کرنا کہ وہ نمازیوں پر عیش

تشریش نہ جائز ہے یا اس عسورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں عام نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔

ہمارے بعض علماء نے یہ بات واضح طہر پر بھی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا گو وہ ذکر

ہی کے لیے کیوں نہ ہو حرام ہے۔

وقد نص بعض علما ثنائان رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حواہر ۛ

ترجمہ: اور ہمارے بعض علماء نے تفریح کی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا اگرچہ

ذکر ہی کی ہو حرام ہے۔

مسجدوں میں شعر پڑھنے پر فقہاء احناف کا فیصلہ

حدیث میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ کن حیثیت فقہاء کی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ فقہاء ہی حدیث کے معنی کو بہتر سمجھتے ہیں۔
عافذا بن تیمیہؒ بھی فرماتے ہیں کہ نصوص میں اگر کوئی مشکل ہو تو فقہاء کی تقلید سے ہی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں :-

ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا في مسائل الشرع مثل مسائل النكاح
والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدا الفقهاء لصعوبة
اخذوا له عليهم من النصوص۔

ترجمہ: جمہور علماء مسائل شریعت میں نکاح، طہارت اور سجود سہو وغیرہ
میں کسی مشکل میں گھرے ہوں تو وہ فقہاء کی تقلید کرتے ہیں بوجہ اس مشکل کے جو
انہیں نصوص میں پیش آرہی ہو۔

یہاں اب فقہاء کرام کا فیصلہ دیکھیں :-

① مسجد میں نے سے شعر پڑھنا جائز نہیں نہ مسجد میں تحمید صوت اور ترنم سے شعر پڑھے جائیں۔

لا بأس باستماع نشيد الاعراب وهو انشاء الشعر من غير لحن فما كان
منه في الوعظ والحكم وذكر انعم الله وصفة المتقين فهو حسن۔

ترجمہ: شعر پڑھنا اگر لے سے نہ ہو تو اسے سنا جائز ہے اس میں نصیحت، حکمت
اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو اور متقین کی صفت ہو تو یہ درجہ حسن میں ہے۔

اور جو لوگ پیشہ و رفعت خواہ ہوں اور یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہو اس سے ان کی شہادت
لائق قبول نہیں رہتی۔ سوال کو مسجدوں میں ایسی مٹھلیں قائم کرنے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔

فتاویٰ شامی میں ہے :-

ومن كثرة انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ومجمله مكسبه
له تنقص مروءته وتورده شهادته .^۱

ترجمہ اور جو عام شعر خوانی کریں اور جب موقع لگے وہ پہنچ جاتے ہوں اور انہوں
نے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو تو ان کی حرمت ناقص ہو جائے گی اور ان
کی شہادت لائق قبول نہ رہے گی۔

واخرج الامام الطحاوی فی شرح مجمع الآثار انہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن تشد الاشعار فی المسجد وان یتباع فیہ السلیع .

ترجمہ امام طحاوی نے شرح مجمع الآثار میں حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے
مسجد میں شعر خوانی سے روکا ہے اور اس سے بھی کہ وہاں سامان فروخت کیا
جائے۔

سو اس نہی کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ مسجد پر اشعار چھپا جائیں اور وہاں جو لوگ ہوں
سب اس میں لگ جائیں شعر خوانی کی یہ مجلس سب کو اپنے میں مشغول کر لے۔

اد علی ما ینقلب علی المسجد حتی یکون اکثر من فیہ مقشاً خلا .....
فکذلک البیع وانشاد الشعر والحلق قبل الصلوة فغالط علیہ کرہ
ومع الا خلا .^۲

ترجمہ یا یہ کہ وہ آواز پوری مسجد پر چھپا جائے یہاں تک کہ جو اس میں ہوں سب اسکا
طرف لگ جائیں شعر خوانی اور ملتے بندی اگر غالب آجائے تو یہ عمل جائز نہ ہوگا
اور مکروہ نہیں۔

محفل میلاد کو شرعی حیثیت دینے کے دینی نقصانات

① شرعی عمل وہی ہے جو شریعت میں موجود ہو۔ کتاب و سنت میں اس کی اصل اور وضع کا پتہ دیا گیا ہو یا کتاب و سنت کی گہرائی سے اسے کسی مجتہد نے کشید کیا ہو۔ مروجہ محفل میلاد اپنی ہیئت کذائی کے ساتھ اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں نہیں ملتی۔ اب اسے ایک شرعی حیثیت دینا جب کہ اس کی حمایت میں ائمہ اربعہ میں سے بھی کوئی نہ ہو شریعت پر ایک انقرا ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔

② جب بھی اسلام میں کوئی نئی بات داخل کی جائے تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو اسے اختیار نہ کریں گے۔ مروجہ مسلمان مروجہ محفل میلاد سے اس لیے کنارہ کش رہے کہ اس پر صحابہ کرامؓ اور ائمہ اربعہ کا عمل نہیں رہا تو لازم ہے کہ اس پر مسلمان اہل سنت اور اہل بدعت دو حصوں میں بٹ جائیں گے اور اس سے امت میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ مروجہ محفل میلاد کی پابندی کرنا اور اس سے مرفقہ پر محسوس نکالنا یقیناً تفریق امت کا ایک عمل ہو گا جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسندیدہ نہیں۔

③ مروجہ محفل میلاد میں کسی غلط عقیدے بھی پرورش پاتے ہیں مثلاً یہ کہ جو لوگ میلاد کی یہ محفلیں نہیں مناتے وہ حق پر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی زد میں اسلامی تاریخ کے پہلے چھ سو سال کے مسلمان سب کے سب غلاف حق سمجھے جائیں گے۔ اس سے زیادہ غیر سبیل المؤمنین اور کیا ہوگی۔ ۲۔ پھر اہل میلاد کا یہ عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں لہذا کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا جائے اس لیے ایک نئے اسلام کی تشکیل ہوگی۔ پرانے اسلام میں تو ایسے کسی عقیدے کو راہ نہیں ملتی۔

④ اپنے بزرگوں کا یوم ولادت منانا سپید سے دو غیر مسلم قوموں میں چلا آ رہا ہے۔ عیسائی سرکس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ہندو جنم اشٹمی پر کرشن کا جنم مناتے ہیں مسلمانوں نے حضور اکرمؐ کے یوم ولادت پر بھی شریعت کا کوئی خاص عمل اختیار نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یوم ولادت

یوم ولادت سے بھی زیادہ اکرام کے لائق تھا۔ یوم بخت کی خوشی آئینہ رسالت میں ہے اور میلاد کی آئینہ ولادت میں۔ سو مسلمان بھی اگر یوم ولادت منائے پر آجائیں تو کیا یہ ان دو کھپلی دو قمرن کا تشبیہ نہ دکھائی دے گا؟

⑤ اسلام سراپا محفل ہے اور اس کے تمام دین اہمال شریعت کہلاتے ہیں اور ان کے اپنے درجات ہیں۔ فرض، واجب، سنت اور مستحب، اہل بدعت مروجہ محفل میلاد کو کیا درجہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے معاملے مستحب یا مباح سے آگے کوئی درجہ نہ دے سکیں گے۔ تاہم ان کے عوام اسے فرض اور واجب سے کسی درجہ میں کم نہیں سمجھتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اسے مولانا محمود رضوی ناظم حزب الاصلاح سے پوچھیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

جو شخص کسی امر مستحب کو فرض واجب سمجھنے لگے یا کسی امر مستحب کو فرض واجب کا درجہ دے تو جان کو کہ اس پر شیطان کا داؤ چل گیا..... جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ کسی بدعت ماسنکر کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔ ۛ

⑥ شیعوں پر اپنے جلوس غزاداری نکالتے ہیں اور اہل سنت انہیں دین میں ایک نئی داخل کردہ چیز سمجھتے ہیں۔ اب اہل سنت بھی اگر اس طرح اپنے جلوس نکالیں جو اسلام کی پہلی سات صدیوں میں جمیع اقایم اسلامی میں کہیں نہیں ملتے تو سنیوں کے اعتقاد میں کسی درجہ میں شیعیت آجائے گی۔ اس صدمت میں مولانا احمد رضا خاں کی اس نصیحت کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہے:-

ہاں جہاں اس سے کوئی معذور شرعی پیدا ہوتا ہو مثلاً جن بلاد میں محرم کے علم رائج ہیں عوام اس کو ان سے سمجھیں یا اس سے ان کے جواز پر استدلال کریں اور فرق سمجھنا کی ضرورت پڑے وہاں اس سے احتراز کیا جائے کہ کوئی امر ضروری نہیں اور احتمال فتنہ اور فساد عقیدہ ہے۔ ۛ

④ مساجد میں شعر خوانی کی مجالس

مسجدیں اللہ کے ذکر اور خدا کی عبادت کے لیے ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پہنچانا جائز نہیں جب ان مسجدوں میں نعت خوانی کی مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس موقع پر مسجد کا سب سے بڑا کام انہی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس دوران وہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی وجہ سے دیر سے آنے والے مسجدوں میں اپنے حق عبادت سے روک دیئے جاتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے۔ پھر مساجد میں سر پر نعت خوانی کی مجلس ہو اور یہ نعت پڑھنا کسی دغلو و تقریر یا جلسہ تبلیغ کے ضمن میں نہ ہو تو احناف کے ہاں مساجد میں ایسی محافل نعت کی اجازت نہیں حضرت حسانؓ کا مسجد میں مدح رسول کے اشعار پڑھنا صرف کافروں کی جوابی کاروائی کے طور پر تھا محفل میلاد کے طور پر نہ تھا۔ ورنہ یہ نعت خوانی خلفائے راشدینؓ کے دور میں عام دیکھی جاتی۔

⑤ محافل نعت میں مساجد میں چراغاں

محافل نعت کے لیے مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی کی جاتی ہے اس میں صرف اصراف ہی نہیں مجوسیوں (آتش پرستوں) سے تشبہ بھی ہوتا ہے۔ نادان مسلمان اس کو مسجدوں کی رونق سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ برہمکیوں کی پیدا کردہ بدعت ہے۔ یہ آتش پرست خلفاء بنو عباس کے دور میں سیاسی طور پر بہت اُدھر آگئے تھے۔

روشنی کا مقصد ایک انسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے اسے مسجدوں کی خوبصورتی اور زینت بنانا آگ میں رونق کو تلاش کرنا ہے۔ آتش پرست قومیں آگ میں خدا کا جلال دیکھتی تھیں۔ ہندوؤں کے مشعل بردار جلوس، دہکئی آگ میں ماتم کے جلوس اور عیسائیوں کے کرسمس کی بہار ایسی ہی ہیں جو مسلمان شب بارات میں چراغاں کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس سے منع کیا ہے۔

① مروجہ محفل میلاد میں عورتوں کی شرکت

حضرت عمرؓ نے بدلے ہوئے حالات میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا۔ اسلام میں صرف برائی پر قدغن نہیں سزاؤں کے طور پر بہت سی ان باتوں سے بھی روک دیا جاتا ہے جن میں عورتوں کوئی برائی نہ ہو۔ میلاد کی محفلوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ ٹیبلٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ان کی نظریں نعت پڑھنے والوں کو دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوتیں۔ وہ مساجد کی گیلریوں سے بھی اٹھ اٹھ کر ان کو دیکھتی ہیں۔ عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں اور مردوں کو اس ذوق و شوق سے دیکھنا ہرگز جائز نہیں۔ نعت خوانوں کا ان محفلوں میں اپنے حسن صورت کی لہریں دکھانا اور اشعار کے مد و جود قائم کرنا یہ نیکی کے نام پر ایک لہو و لعب کی مجلس قائم کر دینا ہے۔ پھر اس دور میں جب کہ عورتوں پر پردے کی کوئی پابندی نہیں عورتوں کا بن سسورہ کر ان محفلوں میں آنا اور پھر یہاں سے جانا۔ آتے جاتے کئی نامہائے ملاقاتوں یا نظروں کا سامان بھی پیدا کرتا ہے۔ ان محافل نعت میں عورتوں کو سر سے آنے کی اجازت نہ ہوتی چاہیے۔

یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خیر صفوف الرجال اولہا وشرہا آخرہا وخیر صفوف النساء آخرہا وشرہا اولہا

ترجمہ: مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور کمزور ترین آخری اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور کمزور ترین پہلی صف ہے۔ (جو مردوں سے نسبتاً قریب ہوگی) پھر آپ نے یہ بھی فرمایا:

لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استاذنکم الیہا

”جب وہ تم سے اجازت مانگیں“ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آئندہ یہ فیصلے تمہیں نے کرنے ہیں کہ کب انہیں آنے کی اجازت دی جائے اور کب نہ دی جائے۔ سو فقہانے

اس اجازت کو ان قیود سے مقید کیا ہے :-

ان لا تكون متطيبة ولا مزينة ولا ذات خلاخل يسمع
صوتها ولا شباب فاحرة ولا مختلطة بالرجال ولا
شابة ونحوها ممن يفتتن بها وان لا يكون في الطريق
ما يخاف به مفسدة ۱۷

ترجمہ: خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو، زینت نہ کر رکھی ہو، خلخل پہننے نہ ہو جس کی آواز سنی جا سکے
عمدہ کپڑے نہ پہن رکھے ہوں اور عام مردوں سے اختلاط نہ کرنے والی ہو اور اس طرح
نہ ہو کہ اس سے آگے کوئی قند پھوٹے اور رستے میں اس سے کسی برائی کا اندیشہ نہ ہو۔
اسلام دین فطرت ہے جہاں کسی اجازت میں کوئی برائی کا پہلو نہ نکلتے وہاں اس
اجازت میں ترمیم کی جائے گی۔ برائے کو قائم نہ رکھا جائے گا اس سے ہر صورت میں احتراز
کیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضورؐ کے بعد عورتوں کے مسجدوں میں
آنے میں جب کچھ مفاسد دیکھے تو آپؐ نے انہیں مسجدوں میں آنے سے سختی سے منع کیا
اور فرمایا کہ حضورؐ بھی اگر یہ صورت حال دیکھتے تو ضرور انہیں مسجدوں میں آنے سے روکتے
ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث اور امام نووی لکھتے ہیں :-

صح عن عائشہ لورای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ما احدث النساء لنعهن المساجد ۱۸

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم بھی اگر اس صورت حال کو پایتے جو عورتوں نے پیدا کر رکھی ہے (کہ بن عٹن کر
مسجدوں میں آتی ہیں اور مردوں کے ساتھ عام مل کر آتی ہیں) تو آپؐ ضرور انہیں مسجدوں
میں آنے سے روکتے۔

اس سے جہاں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہ سمجھتے تھے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت محمدی میں بعض احکام اختلاف زمان و مکان سے بدل بھی جاتے ہیں۔ یہ صرف فقہاء کا کام ہے کہ وہ احکام کی علل پر نظر رکھیں۔ وہ وقت کے تقاضے کے مطابق ان کا حکم بیان کریں۔ اسلام میں ہر کس و ناکس کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور نہ کسی ایک ملک کی کارروائی سے اجماع امت بنتا ہے۔ یہ امت جمع اقالیم عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ سو تمام اسلامی دنیا کے لائق اعتماد فقہاء ہی کسی درجہ میں اجماع امت کی صورت پیدا کرتے دکھائے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں ستر اسلامی تنظیموں نے باہمی تفتیش و تحقیق سے قادیانیوں کو ایک غیر مسلم کمیونٹی قرار دیا تھا۔ سو اسے ہم اجماع امت کہہ سکتے ہیں۔

⑤ شعروں میں حضورؐ کے نام پر درود نہیں پڑھا جاسکتا

شعروں کے اپنے اوزان ہوتے ہیں ان میں لفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آجائے تو نعت خواں اگر درود پڑھے تو وزن پر قابو نہیں رہتا۔ درود نہ پڑھے تو اسے گناہ ہوتا ہے۔ شاعر ایسے موقعوں پر اکثر بے درود ہی چلتے ہیں کتنے والے پھر بھی اچھے رہے کہ ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہے لیکن شاعر بے نصیب رہے کہ ساتھ ساتھ درود نہ پڑھ سکے۔

انگلینڈ کے بریلوی اسم پاک پر صرف درود کا کافی نہیں سمجھتے وہ ساتھ سلام کو بھی لازم کرتے ہیں۔ اختلاف کے اہل درود و سلام میں افراد مکروہ نہیں مگر بریلوی اس مسئلہ میں اختلاف کے طریقے پر نہیں شاعروں کے ساتھ میں اس وحدت میں یہ شاعر حضرات دوہرے گناہ کے شکار ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ درود پڑھ سکے نہ سلام۔

عوام جیسے جیسے کہ درود و سلام پڑھ لیں مگر بریلوی علماء کا یہ غمزدگی ان کے لیے کوہِ گراں سے کم نہیں کہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے اند وہ بھی بحالت قیام۔ جو اس طرح درود و سلام نہیں پڑھتا وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ استغفر اللہ العظیم

ہم انہیں مولانا احمد رضا خاں کے نعت خواں حافظ — کے یہ اشعار بھی بتا دیں
تو وہ اپنے اس اصرار سے باز نہ آئیں گے کہ حضورؐ پر سلام بیٹھے بھی چڑھا جاسکتا ہے۔
بجائے لاکے تعظیم رسم قیام بیٹھے بیٹھے پڑھو درود و سلام
یہ اشعار بریلی میں مولانا احمد رضا خاں کے سامنے پڑھے گئے تھے اور خاں صاحب
اس شعر پر جھوم رہے تھے۔

تم المجلد السادس بمنہ وکرمہ ویتلوه السابع
ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حافظی مکتبہ پودلیوبن یوپی